儀禮門
行人門

攷事新書

三

鵶至食之則稀〇先於五月六月閒耕田曝

攷事新書卷之六

儀禮門

國朝祀典

大祀 社稷（社土神 稷穀神）壇在都城內西社在東稷在西國社以后土氏配國稷以后稷氏配（州縣無配位）祀日用仲春仲秋上戊及臘（州縣不用臘）幣用黑牲用太牢（牛一羊一豕一）加羊三豕三籩豆各十二尊實十二（州縣籩豆各四尊實二）樂用雅部舞六佾（下用樂處皆同）親臨祈穀同祀日用孟春上辛○宗廟在都城內東太室南向凡十五間庭東西又各有廟三間西藏七祀神主東

歲配享功臣神主祀日用四孟上旬及臘幣用白
牲用太牢加羊六豕六攝事不加羊籩豆各十二
尊實十二樂舞用俗部○永寧殿奉安祧主在宗廟西
太室南向凡十二間祀日用春秋孟月上旬幣牲
籩豆尊實樂舞與宗廟同
中祀 風雲雷雨山川城隍配享壇在南郊祀日用仲春仲
秋上旬幣用白牲用小牢羊一豕三親禱時加羊豕籩
豆各十尊實六樂舞同社稷○嶽南智理山在南原中三角山在
都城北西松嶽山在開城府北鼻白山在
定平今上丁亥添入白頭山在甲山 海東海在襄
陽南海在羅州
西海在豐川 瀆南熊津在公州伽倻津在梁山
中漢江在都城南西德津在長

湍平壤江在平壤鴨綠江在義州豆滿江在慶源北祀日牲牢籩豆尊實并
同上但無樂幣嶽海各隨方色瀆皆用黑○先農
神農氏配后稷氏壇在東郊祀日用驚蟄後吉亥幣用青
牲籩豆尊實樂舞并同風雲○先蠶西陵氏即黃帝之配始養
蠶壇在東郊祀日用季春吉巳幣用黑牲籩豆尊
實樂舞并同風雲○雩祀雩吁也吁嗟而請雨也祭句芒祝融后土蓐收
玄冥后稷壇在南郊祀日用孟夏上旬牲幣籩豆尊實
樂舞並同風雲○文宣王廟在都城內東大成殿
南向凡五間庭東西各有廡釋奠用仲春仲秋上
丁牲用小牢而以騂牛代羊加羊一豕四州縣用羊一豕

一幣籩豆尊罍樂舞並同風雲（州縣不用樂）○歷代始祖（朝鮮檀君高句麗朱蒙並享崇靈殿箕子廟崇仁殿俱在平壤新羅朴赫居世廟崇德殿在慶州百濟始祖溫祚廟在南漢高麗太祖廟崇義殿在麻田）祀日用春秋仲月幣牲籩豆尊罍並同風雲

小祀

靈星（龍星左角曰天田卽農星也在攝提天庭之傍晨見而祭）壇在南郊祀日用立秋後辰日○老人星（一曰南極常以秋分之朝見于丙春分之夕沒于丁秋分候之南郊大明則人主壽昌天下安寧）壇在南郊祀日用秋分○馬祖（天駟神也王良星傍四星曰天駟）祀日用仲春○先牧（始養馬者）祀日用仲夏○馬社（始乘馬者）祀日用仲秋○馬步（神爲災害馬者）祀日用仲冬並中氣後剛日○禡（師祭）

祀日用講武前一日以上並今廢名山大川名山中木覔山在京城西五冠山在長湍牛耳山在海州東雉岳山在原州北紺嶽山在積城義舒嶺在淮陽南竹嶺在丹陽雞龍山在公州錦城山在羅州主屹山在聞慶弓佛山在尉山大川中楊津在楊州西長山串在長淵阿斯津松串在安岳清川江在安州九津溺水在平壤南楊津溟所在忠州北德津溟所在淮陽沸流水在永興祀日用仲春仲秋幣用白牲用豕一籩豆各八尊實二

○司寒玄冥氏藏冰開冰皆祭之壇在東郊祀日用春分季冬牲籩豆尊實並同上但無幣

○纛以犛牛尾為之象蚩尤之頭廟在都城內禮曹傍祀日用驚蟄霜降幣籩豆尊實並同山川牲用小牢

○厲祭城隍及無祀鬼神十五壇在北郊祀日用清明七月十五

日十月初一日並前期三日發告南郊城隍壇當日行祭北郊壇城隍籩豆各四尊簋二牲用小牢無祀鬼神飯一羹一羊豕槃一（州縣同但無羊）○禜（祈禱于山川）久雨則就都城四門行之籩豆各一尊簋一豕一（州縣同）○酺（災害人物之神）有蝗蝻則就馬步壇行之籩豆尊簋牲并同上（各道有出災則中央設壇祭之）○七祀（上廟見）春司命（宮中小神督察三命）戶（主出入）夏竈（主飲食之事）秋門（主出入）厲（公厲古諸侯之無後者主殺罰）冬行（主道路行作）各因時享祭之季夏土旺日別祭中霤（主堂室居處）臘徧祭籩豆各二尊簋一豕一○啓聖祠（祭齊国公孔叔梁紇曲阜侯顏無繇泗水侯孔鯉萊蕪侯

曾點郕國公孟激公宣在文宣王廟北祀日同釋奠幣用白牲用小牢籩豆各二尊實二開城府同○關王廟祭漢關羽一在崇禮門外一在興仁門外祀日用驚蟄霜降幣牲籩豆尊實並同風雲○宣武祀祭皇明兵部尚書邢玠經理楊鎬在都城南門內祀日用季春季秋中丁饌實九尊實二幣用白牲用小牢

祈告

社稷宗廟風雲雷雨嶽海瀆名山大川雩祀先農司寒如水旱疾疫蟲蝗戰伐則祈如封冊冠昏凡國有大事則告于社稷宗廟凡壇廟有修補則有先告事由移還安祭山陵諸廟同籩豆尊實並同小祀祈有應則又行

報祀

俗祭 山陵寢殿即丁字閣在陵室之南凡三間忌辰及正朝寒食端午秋夕冬至祭之用素饌祧廟陵寢只祭寒食◯眞殿永喜殿在都城南奉安太祖世祖元宗肅宗御容慶基殿在全州府南门内濬源殿在永興黑石里俱奉太祖御容長寧殿在江華府奉安肅宗御容正朝寒食端午秋夕冬至臘祭之用素饌◯宮園儲慶宮在崇禮門内享敬惠仁嬪順康園在楊州毓祥宮在都城内北享和敬淑嬪昭寧園在楊州宮則分至及正朝寒食端午秋夕園則忌辰及四俗節祭之惟分至用魚肉餘皆用素饌◯廟墓昭顯廟在都城内北享昭顯世子及愍懷嬪昭顯墓在高陽愍懷墓在衿川孝章廟在都城内北享孝章世子孝純

賢嬪墓在坡州垂恩廟在都城內東享思悼世子墓在楊州懿昭廟在孝章廟傍享懿昭世孫墓在西部戰峴順懷廟則四仲月四俗節祭之墓則忌世子墓在高陽

辰及四俗節祭之孝章昭懿兩廟用分至順懷墓只祭寒食惟仲月用魚肉餘皆用素饌

凡大祀齋官受誓戒親臨則百官並受誓戒散齋四日不弔喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齋三日惟啓祭事中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日祈告俗祭同

廟庭配享功臣○太祖庭領議政趙浚義安大君和左議政南在興安君李濟青海君李之蘭宜城君

南誾漢山君趙仁沃○太宗庭領議政河崙漢山
府院君趙英茂右議政鄭擢完山府院君李天祐
雞林君李来○世宗庭領議政黃喜領中樞府事
崔潤德右議政許稠左議政申槩兵曹判書李隨
○文宗庭領議政河演○世祖庭左議政權擥左
議政韓確領議政韓明澮○睿宗庭領議政朴元
亨○成宗庭領議政申叔舟領議政鄭昌孫左議
政洪應○中宗庭領議政朴元宗左議政成希顔
領議政柳順汀領議政鄭光弼○仁宗庭領議政
洪彥弼右賛成金安國○明宗庭領議政沈連源

左賛成李彦迪○宣祖庭領議政李浚慶左賛成
李滉○仁祖庭領議政李元翼領議政申欽領議
政金瑬延平府院君李貴領議政申景禛完豊府
院君李曙○孝宗庭左議政金尚憲禮曹判書金
集○顯宗庭領議政鄭太和兵曹判書金佐明
肅宗庭領議政南九萬左議政朴世采右議政尹
趾完領議政崔錫鼎○景宗庭領議政李濡左叅
贊閔鎮厚親享則四時及臘皆祭攝事只祭冬享
籩豆尊爵實並同七祀
文廟配享內位兗國復聖公顔子東一位郕國宗聖公曾

子位西一沂國述聖公子思子位東二鄒國亞聖公孟
子位西一○殿内從享費公閔損一東鄆公冉耕一西薛
公冉雍二東齊公宰予二西黎公端木賜三東徐公冉求
三西衛公仲由四東呉公言偃四西魏公卜商五東潁川侯
顓孫師五西道國公周惇頤六東豫國公程顥六西洛國
公程頤七東新安伯邵雍七西郿伯張載八東徽國公朱
熹八西○兩廡從享金鄉侯澹臺滅明一東單父侯宓
不齊一西任城侯原憲二東高密侯公冶長二西汝陽侯
南宮适三東北海侯公晳哀三西須昌侯商瞿四東共城
侯高柴四西平輿侯漆雕開五東睢陽侯司馬耕五西益

都侯樊須東六平陰侯有若西六鉅野侯公西赤東七東
阿侯巫馬施西七千乘侯梁鱣東八陽穀侯顏辛西八臨
沂侯冉孺東九上蔡侯曹卹西九沭陽侯伯虔東十枝江
侯公孫龍西十諸城侯冉季東十一馮翊侯秦商西十一
濮陽侯漆雕哆東十二雷澤侯顏高西十二高宛侯漆
雕徒父東十三上邽侯壤駟赤西十三鄡平侯商澤東十
四成紀侯石作蜀西十四當陽侯任不齊東十五鉅平
侯公夏首西十五牟平侯公良孺東十六滕東侯后處
西十六新息侯秦冉東十七濟陽侯奚容箴西十七梁父
侯公肩定東十八富陽侯顏祖西十八聊城侯鄡單東十

九滏陽侯句井彊西十九祈鄉侯罕父黑東二十甄城侯秦祖西二十郎墨侯公祖句茲東二十一厭次侯榮旂西二十一武城侯縣成東二十二南華侯左人郢西二十二沂源侯燕伋東二十三朐山侯鄭國西二十三宛句侯顏之僕東二十四樂平侯原亢西二十四建成侯樂欬東二十五郈城侯廉潔西二十五堂邑侯顏何東二十六博平侯叔仲會西二十六林慮侯狄黑東二十七高堂侯邽巽西二十七鄆城侯孔忠東二十八臨朐侯公西輿如西二十八徐城侯公西蒧東二十九内黃侯蘧瑗西二十九臨濮侯施之常東三十長山侯林放西三十華亭侯秦非東三十一南頓侯陳亢西三十一文登侯

申棖東三十二陽平侯琴張西三十二濟陰侯顏噲東三十三愽昌侯步叔乘西三十三中都伯左丘明東三十四臨淄伯公羊高西三十四睢陽伯穀梁赤東三十五乘氏伯伏勝西三十五萊蕪伯高堂生東三十六考城伯戴聖西三十六樂壽伯毛萇東三十七廣川伯董仲舒西三十七彭城伯劉向東三十八曲阜伯孔安國西三十八中牟伯鄭衆東三十九緱氏伯杜子春西三十九良鄉伯盧植東四十高密伯鄭玄西四十滎陽伯服虔東四十一新野伯范甯西四十一昌黎伯韓愈東四十二溫國公司馬光西四十二將樂伯楊時東四十三文質公羅從彥西四十三建寧伯胡安國東四十四文靖公李侗西四十四

華陽伯張栻東四十五開封伯呂祖謙西四十五文肅公黃
榦東四十六崇安伯蔡沈西四十六浦城伯真德秀東四十七魏
國公許衡西四十七弘儒侯薛聰東四十八文昌公崔致遠
西四十八文成公安裕東四十九文忠公鄭夢周西四十九文敬
公金宏弼東五十文獻公鄭汝昌西五十文正公趙光
祖東五十一文元公李彥迪西五十一文純公李滉東五十二文
成公李珥西五十二文簡公成渾東五十三文元公金長生
西五十三文正公宋時烈東五十四文正公宋浚吉西五十四文
純公朴世采東五十五釋奠日並祀之配享四聖位籩
豆幣牲同文宣王從享諸位籩豆各二豕俎一開

城府及各道界首官依太學之制州府郡殿內只從享十哲兩廡只從享濂溪周子明道程子伊川程子晦菴朱子及弘儒侯薛聰以下東國十五賢縣無廡殿內只從享宋朝四賢及東國十五賢

進賀箋文式

誕日云其職臣姓名 恭遇大年輔 誕辰謹奉

箋稱 賀者臣某 誠歡誠忭稽首 上言伏以云云恭惟 主上殿下紅籤云云伏念臣云云 臣無任

望天仰 聖激切屏營之至謹奉 箋稱賀以

聞

正朝冬至云某職臣姓名恭遇大年號本日正朝冬至令節謹奉箋稱賀者以下上同

州縣養老宴儀禮曹啓聞行移後擧行

仲秋擇吉辰前期布告境内羣老年八十以上其日設主人位主人所在官司於正廳東壁西向羣老二品以上位於西壁重行東向北上三品以下位於南行若無二品以上則六品以上西壁參外南行庶人位於庭東西又設主人拜位於庭在東羣老拜位在西異位重行東上俱北向庶人位差後設酒卓於前楹間近南不陞者酒卓於其前羣老俱集大門外主人出迎揖讓主人及羣

老行禮皆相者指導由東门入羣老由西门入俱就拜位主人四拜羣老拜一坐再至興訖主人由東階羣老由西階皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂執事者設卓及盞斟酒各於位前俯伏跪執盞飲訖俯伏興就位設食行酒至五遍後執事者收盞徹卓主人與羣老俱復拜位主人四拜羣老拜一坐再至興訖羣老乃出主人送于大门外

鄉飲酒儀

每年孟冬開城府諸道州府郡縣擇吉辰行其禮前一日主人所在官司戒賓擇年高有德才行者其日設主人位於

學堂東壁西向賓二品以上位於西壁東向北上三品以下位於南行東上同品尚齒若無二品以上則六品以上西壁參外南面庶人於庭東西相向北上設酒卓於前楹間近南不陞者酒卓於其前賓以下集到主人出迎于門外凡賓主行禮皆相者指導揖讓先入賓再入衆賓從之至于堂主人在東賓在西賓再拜主人答再拜次衆賓行禮如上儀參外就主人位前行禮若庶人在庭行禮主人無答主人與賓以下皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人衆賓同惟在庭者執事者行酒觴行五遍訖徹卓賓主皆興司

正出位位在南行衆賓之後北向立乃言曰仰惟国家肇由舊章崇尚禮教今茲舉行鄉飲非專為飲食而已凡我長幼各相勸勉忠於国孝於親内睦於閨門外比於鄉黨胥訓告胥教誨無或悠墮以忝所生在位者皆再拜如初賓降出衆賓隨出主人送于門外如常禮

一置應赴飲人籍○一赴飲人年七十以上及官二品以上者以禮專請之其餘以列位請之七十以上免拜○一行禮有期而有疾故不能赴者前期具狀免○一鄉飲酒之設所以尊高年尚有德

興禮讓敢有喧譁者許揚觶者以禮責之其或因而失禮者除其籍○一司正以衆所推服者爲之相者以熟於禮者爲之

鄉射儀

每年三月三日秋則九月九日開城府及諸道州府郡縣行其禮前一日主人所在官司戒賓擇孝悌忠信好禮不亂者其日設主人位於壇東西向學堂近處除地爲壇賓二品以上坐於壇西東向北上衆賓三品以下坐於南行東上若一二品以上則六品以上在西參外於南行分東西而坐廣闕中央庶人於壇下東西相向北上設酒卓於壇南近東不坐者酒卓於

其前乃張侯去壇九十步賓以下集到主人出迎
于門外賓主行禮皆相者指導揖讓先入賓乃入衆賓從之
至于壇主人在東賓在西賓再拜主人荅再拜次
衆賓行禮如上儀叅外就主人座前庶人在庭行禮主人無荅主人與
賓以下皆就座工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上
奏樂執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常
禮衆賓同惟在庭者執事者行酒酒三遍乃徹卓司射請射于賓
賓許司射遂告于主人訖降自西階命弟子納射
器司射執弓搢乘矢還陞壇射訖賓主臨時北耦搢三
挾一以次而射每發矢皆樂作射必中節射畢司射命弟子設

觶於酒卓不中者取觶實之少退立卒觶反置于（反）
卓衆賓不中者以次繼飲若主人及二品以上賓
不中則弟子洗觶以進受觶立飲飲遍乃徹觶賓
主皆興行再拜禮如初賓降出衆賓隨之主人送
于門外如常禮

一司射以衆所推服者爲之① 一置禮籍請具狀
禮責除籍相者等事並同鄉飲酒儀

京外官迎送儀

七品以下於五六品階下三四品中門内二品中門
外一品大門外外鞠躬六品於三四品五品於三品

並階下鞠躬上官行揖三品以下六品以上於二品（三品堂上官同）中門內一品中門外鞠躬三品堂上官於一二品從二品於正二品以上從一品正二品於正一品並就階上西鞠躬上官行揖三品以下先至者差等則隱避（如四品於三品之類）同等則座前立俟（迎則南上送則北上每等差後下同）

○外官堂上官於堂上官使臣大門內三品以下使臣中門內鞠躬六品以上於大小使臣大門內七品以下大門外鞠躬並時服（議政則公服觀察使初行則朝服迎于五里亭）

京外官相見儀

隔等者如五品於三品以上就前再拜上不官答差等則答拜揖禮則隔等者就前揖上官不答差等則答揖道過則下官下馬上官放鞭過行差等則下馬相揖同等者馬上相揖堂上官則雖隔等並下馬相揖○凡請謁差等者隱身於堂上官則三品以下就階上西東向七品以下北向立每等差後居末者跪請三品堂上官及司憲府司諫院則不同時請謁書吏傳告就前行禮應答者先入行禮七品以下則就楹外堂上官於司憲府司諫院官員從優答禮 各衙门新除官上官則新舊官並公服行相會禮舊官非應行禮者不叅常時則只行揖禮○外官堂上官於堂上

使臣從西户入就前再拜使臣答拜於三品以下使臣序東主西相對再拜三品以下於堂上官使臣現身請謁(就階上 下同)於三品以下使臣隱身請謁並從西户入就前再拜使臣差等則答拜隔等則不答(下同)七品以下於六品以上使臣現身請謁七品以下使臣隱身請謁並就前再拜 ○ 正一品官與議政府相會則令錄事入告議政於座前北向立俟贊成以下隱避正一品官由中門入與議政一行再拜(涎座 目)贊成以下就前再拜正一品官答拜 王子大臣交坐則王子將至正一品官隱避

從一品以下祗迎如常王子入北向立正一品官入一行揖各就座前立(大君座稍前)從一品以下就前揖王子答揖各就座王子將出從一品以下就王子前揖出就祗送位正一品官與王子一行揖隱避王子乃出 宗學官與宗親相會則三品北四品東五六品西坐定宗親就前重行(大君一行二品以上一行三品以下一行無職一行)再拜宗學官一時答拜(常時則行揖禮)

京外官會坐義

堂上官會坐則正一品北從一品東二品西三品南(議政府方物封褁時執義坐南守執義否)無正一品則從一品北二品

東三品西三品以下官則三品北西品東六品以
上西七品以下南（七品以下於六品以上會褰並坐南衙門座次同）無三
品則四品北六品以上東無四品則六品以上北
無六品以上則七品以下並北（六曹則從一品與判書並北外方則
觀察使節度使並北正三品節度使則東）衛門會坐則一品衛門長
官北佐貳官從一品東二品西三品南（義禁府則判事北知
事東同知事西）二品衛門長官北佐貳官從二品東三品
西臺下官並異廳坐（司憲府則大司憲北執義東掌令持平西監察異廳）三
品衛門長官北佐貳官四品以上東六品以上西
四五品衛門長官北佐貳官六品以上東六品衛

受

門長官北佐貳官七品以下南凡座次本衙門從職事司外從散官只愛散官者坐棄職本品之末○使臣與外官會坐正一品使臣北則從二品以上東三品堂上官西三品以下差後大小外官無座正二品以上使臣北則從二品東三品堂上官差後三品以下又差後外官堂上官西從二品使臣北則三品堂上官東三品以下差後外官堂上官西三品堂上官使臣北則三品以下東外官堂上官西無堂上官使臣三品則以下東外官堂上官西六品以上南無外官堂上官則六品以上使臣北七品以下東外官六品以上

西七品以下南無六品以上使臣則七品以下東外官六品以上西七品以下南○凡堂上官坐交椅三品堂上官在南則坐繩床三品以下繩床奉命使臣權坐交椅

請臺儀臺觀四方而高者也漢改御使府曰臺唐曰憲臺

各衙門請臺有臺上官衙門則堂上官不參監察至七品以下祗迎如常六品以上隱避監察陞就拜位六品以上入就位二品衙門則監察從西其司員從東三品以下衙門則監察從東其司員從西相對再拜各就座前立七品以下行禮如常各就座二品衙門則坐於堂下官廳監察西堂下官東三品以下衙門則監察北近東長官北近西試塲則從職

次行禮署文案訖當該官及監察封庫六品以上

典監察同揖出避七品以下就祇迎位監察乃出（屬曹堂下官典監察交坐諸司儀同但監察先至廳上北向立俟屬曹官至在東監察在西一行再拜又典其司六品以上官行相會禮六品以上官出避監察及屬曹官坐北七品以下官行禮出避監察及屬曹官同行首及當該官諸庫點檢屬曹官先出）

外官迎觀察使儀

某日設牌於正廳當中南向設教書案於殿牌之前香卓於其前先到使臣（有教書使臣以所奉教書安於所館）及外官並朝服（無朝服使臣常服）備青屋龍亭儀仗出迎于遠亭（距官門五里）教書將至使臣及外官異位鞠躬迎於道左觀察使駐馬（若先到使臣有二品以上則下馬）執事者以教書

置龍亭中使臣及外官平身外官前導先到使臣隨使後行次金鼓儀仗次鼓吹次香亭次教書龍亭次觀察使以下隨行至官門俱下馬外官由西门入就庭西異位重行北向東上儀仗鼓吹入陳如常教書龍亭由正門入觀察使從之外官東向鞠躬過則平身北向立龍亭陞執事者捧教書置于案觀察使隨至正廳在東西向立樂作外官皆四拜樂止凡拜興皆執事者唱本無樂處不必用樂外官跪執事者三上香外官俯伏興平身班首陞自西階詣觀察使前東向鞠躬問上體若何使答曰千歲班首跪興在位者同降復

位樂作四拜樂止禮畢出次使臣入就庭西拜位樂作四拜樂止出使臣及外官釋朝服以次行相會禮若大小鎮將在本鎮則備軍儀迎于遠亭觀察使重行則外官以常服迎于遠亭隨行觀察使至後赴任外官無門上禮只行四拜禮

奉命相遇儀

奉命使臣一從職品序次毋得違越○侍從承召者與奉命之人不敢抗○外邑客舍巡察使統制使入東軒節度使入西軒都事虞候入郎廳房其他使命視此分等奉命大小使臣道遇香祝下馬鞠躬奉香祝使臣則不下馬過御供之物下馬拱立

○奉命及承牌人路遇各陵香祝下馬

士冠儀

男子年十五至二十皆可冠必父母無朞以上喪始可行之前期三日主人告于祠堂如朔參儀(宗子已孤而自冠則自爲主人)主人斟酒再拜訖祝跪讀曰維歲次干支幾月干支朔幾日干支某孫某敢昭告于顯某親某官府君某封某氏(各位同一飯)某之子某年漸長成將以某月某日加冠於其首謹以酒果用伸虔告謹告(若宗子自冠則云某以某月某日)

戒賓(擇朋友之賢者一人)主人盛服詣其門所戒者出見戒者

起言曰某有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從○宿賓　前一日遣子弟以書致辭曰來日某將加冠於子某之首吾子將莅之敢宿某上某人答書曰某敢不夙興某上某人

陳設　設盥洗於東階東南以帟幕為房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之○陳冠服厥明夙興陳三加之服於房中卓上東領北上初加深衣大帶履再加皂衫革帶鞋三加襴衫帶靴並實櫛箱盛梳網巾又用卓子

設酒注盞盤脯醢楪於其北冠笄巾帽子幞頭若無巾帽子幞頭則代用程冠笠子儒巾各盛于盤蒙以帕以卓子陳於西階下執事者一人守之設冠席於阼階上之東少北西向衆子則少西南向

迎賓

主人以下盛服主人就阼階下少東西向子弟親戚在其後北上儐者主人擇子弟親戚習禮者爲之立於門外西向將冠者雙紒四䙆衫無則代以常服勒帛采履在房中南面若宗子自冠則就主人之位賓及贊者賓自擇子弟親戚習禮者爲之俱盛服至門外東面立贊者在右少退儐者入告主人主人出門左西向再拜賓答再拜主人揖

作揖贊者贊者報揖主人揖拳揖賓請行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而陞主人由阼階先陞少東西向賓由西階繼陞少西東向贊者盥帨由西階陞立於房中西向儐者鋪席于東階上之少北西向衆子少西南向將冠者出房南面向席贊者取櫛箱寘于席左立於將冠者之左賓揖拳揖將冠者即席西向跪贊者進席前東向跪櫛髮合紒包網巾興少北南向立

初加賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖拳揖陞復位宗子自冠則主人不降餘並同執事者以冠巾盤進賓降階一等

受之正容徐詣將冠者前祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福乃跪加冠緇布冠　贊者代笄之又以巾幅巾跪進賓受加之興復位冠者興賓揖拳揖冠者適房易服服深衣加大帶納履出房南面立未卽席◯再加　賓揖拳揖冠者卽席跪執事者以帽子笠子盤進賓降二等受之詣冠者前祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽萬年享受胡福乃跪加帽子興復位冠者興賓揖拳揖冠者適房易服服皀衫革帶繫鞋出房立◯三加　賓揖拳揖冠者卽席跪執事者以幞頭盤進賓降沒階受之詣冠者前祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶贊

者徹帽賓跪加幞頭軟巾興復位冠者興賓揖拳揖冠

者適房易服服襴衫鈴帶納靴執事者徹櫛箱帽子入房

儐者設席于堂中少西南向衆子則仍故席冠者出房

醮

立贊者酌酒于房中出立于冠者之左賓揖拳揖冠

者即席立贊者奉盞盤授賓賓受之詣醮席北向

祝曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘冠者再拜陞

席受盞立賓復位東向答再拜贊者以脯醢楪自

房中出冠者進席前跪左手執盞右手受脯醢楪

賓于席前祭酒于地興就席末跪啐酒少飲興降席

授贊者盞執事者徹脯醢楪冠者南向再拜賓東

向答再拜冠者西向拜贊者贊者立賓左東向少
退答拜〻字冠者　賓降階東向主人降階西向
冠者降自西階少東南向賓祝曰 禮儀既備令月吉日昭告爾字
爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之 字之曰伯某父 仲叔季惟所當 冠者
對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉 賓或別作辭命以字之之意亦可
再拜 賓不答 禮畢賓揖 拳揖 主人曰盛禮既成請退主
人揖 拳揖 賓曰某有薄酒敢醴從者賓辭曰某不敢
當主人請曰姑少留賓曰敢不從命賓主對揖 作揖
　賓出就次
冠者見于祠堂 如初告儀但不用祝告曰某之子某今日冠畢敢見 冠者進立

於兩階間再拜降復位冠者見于尊長　父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南面諸兄西面諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者拜（再拜）父母〻〻為之起冠者就東西序每列再拜應答拜者答

禮賓　主人至客次迎賓主人先行賓從之儐贊隨至堂階揖讓而陞（如初）賓主各就位主人拱手向賓曰某之子加冠賴吾子教之敢謝再拜賓答再拜主人謝贊者再拜（若卑幼則揖之）贊者答再拜主人先陞席賓次陞贊儐皆陞坐主人斟酒獻賓〻酢之賓

主各酬兩爵行酒進饌執事者以盤奉幣多少隨賓贊宜有差進主人〻〻受以獻賓〻〻受以授從者賓謝主人再拜主人答再拜以次奉幣獻贊者儐者贊者儐者謝再拜主人答再拜〔〕送賓　賓出主人送之大門外俟賓上馬歸賓俎冠者遂見于鄉先生及父之執友冠者拜先生執友皆答拜若有誨之者則對如對賓之辭且拜之

士昏儀

男子年十六至三十女子年十四至二十身及主昏者無朞以上喪乃可成昏

納采　主人具書曰某郡姓某白某官執事伏承尊

慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛貺室僕之男某茲有先人之禮謹專人納采伏惟尊慈俯賜鑑念不宣某年月日某郡姓某白五禮儀書式云時維孟春雅候多福某之子某年已長成未有伉儷謹行納采之禮伏惟照鑑不宣夙興告于祠堂如告冠儀但改祝詞云某之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴乃使子弟為使者如女家主人出迎使者致辭曰吾子有惠貺室某也某之某親某官有先人之禮使某請納采以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又不能教若姑姊則不云此六字吾子命之某敢不辭乃受書北向再拜使者避不答拜使者就次主

人奉書告于祠堂如儀祝詞云某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子今日納采不勝感愴出迎使者陞堂授以復書曰某郡姓某白某官執事伏承尊慈不棄寒陋過聽媒氏之言擇某之第幾女作配令似弱息惷愚又不能教既辱采擇敢不拜從伏惟尊慈特賜鑑念不宣年月日某郡姓某白五禮儀復書云某銜姓名奉書得審納采之禮某之女惷愚又不能教今承尊命不敢辭伏惟照鑑不宣年月日使者受之請退主人以酒饌禮使者使者復命○納幣幣用紬或布二品以上玄三纁二三品以下及庶人玄纁各一主人夙興遣使若路遠或有故則納采納幣同日同使如女家女家受書復書禮賓使者復命並同納

采之儀但不告廟使者致辭改采為幣主人對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命

親迎

前期一日女家使人張陳其婿之室衾褥用綿紬木綿其屏幃帳幔等物婿家備陳其日婿家於室內設席兩位東西相向婿席在東婦席在西又設拜席於座之南酒卓於室內稍南置兩盞卺於其上女家設次于外初昏婿盛服主人告于祠堂如納采儀祝詞云某之子某將以今日親迎于某官某郡某氏不勝感愴訖以卓設酒尊盞於堂上父坐於堂之東序西向設婿席於西北南向婿陞自西階立於席西南向執事者斟酒詣婿席前婿再拜陞席南

向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席授盞又再拜進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事（非宗子之子則改宗事為家事）勉率以敬若則有常婿曰諾惟恐不堪不敢忘命俯伏興出乘馬以二燭前導至女家大門外下馬入俟于次主人告于祠堂如納采儀（祝詞云某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴）女盛飾姆相之以出父坐於東序西向母坐於西序東向設女席於母座之東北南向執事者醮以酒如婿禮主人出迎婿于門外揖讓以入婿執鴈（生鴈左首以色紬交絡之無則刻木為之）以從至于廳事主人陞自東階西向

立婿陞自西階北向跪眞鴈於地侍者受之婿俯伏興少退再拜降自西階姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送至西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送至于中門之内爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆姆奉女出婿遂出中門女從之婿舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮乃乘轎以二燭前導婿乘馬先行女次之至其家導婦以入揖婦就席婦再拜婿答拜揖婦就座從者設饌異饌品隨宜從者

斟酒壻婦祭酒擧殽各以殽少許置于卓子上空處又斟酒壻婦擧飲又取巹斟酒壻婦各飲徹饌壻出就他室姆與婦留室中壻復入脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之燭出

婦見舅姑〇明日舅姑坐於堂上東西相向各置卓於前婦盛飾進立於阼階下北向四拜陞奠棗栗盤於卓上舅撫之侍者以入婦降又拜詣西階下北向四拜陞奠腶脩盤姑擧以授侍者婦降又拜舅姑禮之如醮女之儀婦見諸尊長如見舅姑之禮惟再拜〇婦見祠堂〇三日主人以婦見于祠堂

如子冠而見之儀但告詞曰子某之婦某氏敢見婦四拜○明日婿往見婦之父母

士喪禮

初終○疾病遷居正寢内外安静以俟氣絶男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手侍者以新綿置口鼻之上以為候（綿不搖動則是氣絶）既絶乃哭○復侍者以死者之上服嘗經衣者左荷之陞自前榮（屋翼也）當屋履危左執領右執腰北面招以衣三呼曰某人復（男子稱名婦人稱字或稱官封或依常時所稱）畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數楔齒用角柶綴足用几○立

喪主凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠主婦謂亡者之妻無則主喪者之妻○易服不食 妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾為人後者為本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里為糜粥以食之尊者強之少食可也○治棺○護喪命匠擇用松板為棺高廣長短据小斂裁定棺之合縫處用漆和以眞末彌之又於地板左右各設二衽即小腰俗稱銀釘又備天蓋而衽待大斂用之松脂和以油蠟溶瀉於棺內合縫處用松煙或全漆漆其外或以松脂作末均鋪於內外以鐵物烙之使溶入木理用黑繒

或紙塗其内四方及盖大夫則別以緑綾貼四角

○訃告于親戚僚友（護喪司書爲之發書）

襲 執事者陳襲衣于堂前東壁下卓上西領南上設牀於帷外布褥席及枕先布大帶深衣（或公服直領衣女喪圓衫或蒙頭衣長襖子）褡褳裏肚袍襖（女喪并用褱）汗衫袴单袴勒帛襪於其上又以箱盛網巾（黑繒爲之）幅巾（用黑繒或皂紬）充耳二（用新綿如棗核大所以塞耳者）瞑目一（用緇帛裏纁方尺二寸充之以絮四角有繫所以覆面者）握手二（用玄帛裏纁長尺二寸廣五寸三分其長取中央四寸從兩邊各裁入一寸削約之充之以絮兩端各有繫所以裹手者）履二（用黑紬）置于襲牀之東北侍者設沐浴牀於屍前縱置之布褥席

及枕遷屍其上南首覆以衾施屏執事者以帷幛
臥內陳巾櫛（沐巾一浴巾二）侍者以潘及湯各盛于盆入
主人以下皆出帷外北向哭侍者以潘沐髮櫛之
晞以巾束髮又以湯抗衾而浴拭以巾翦手足爪
盛于小囊（俟大斂納于棺中）遂著明衣（衣单）以方巾覆面以
衾覆之其沐浴餘水并巾櫛棄于坎（先掘坎于屏處潔地）沐
浴將畢舉襲牀入置浴牀之西遷屍於其上乃襲
（皆右衽）但未著幅巾深衣履覆以衾侍者撤浴牀徙
尸牀置堂中間南首乃施屏○奠　執事者設饌
卓祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩巾之○為位

哭　侍者設主人以下應服三年者位籍以藁朞
功以下位籍以席以服次為序主人以下俱就位
俯伏哭○含　執事者用真珠三枚實于小箱米
二升以新水淅令精實于盤主人哭盡哀左袒自
前扱於腰之右盥水執箱以入侍者一人揷匙于
米盤執以従撤枕主人就尸東西向跪擧巾以匙
抄米實于尸口之右并實真珠一枚又於左於中
亦如之訖主人襲所袒衣復位侍者設枕如初去
巾加幅巾充耳設瞑目納履卒襲深衣結大帶設
握手乃覆以衾主人以下哭盡哀　靈座　執事

者設倚卓於尸南結白絹為魂帛置倚上先置遺衣上置魂帛設香爐香盒盞注酒果於卓上侍者設櫛盥奉養之具皆如平生銘旌以絳帛為銘旌廣終幅長八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官則隨其生時所稱以竹為杠如其長倚立於靈座之右

小斂

厥明死之明日執事者陳小斂衣衾于堂東壁卓上據死者所有之衣隨宜用之衾用複設小斂牀於帷外鋪褥席及枕先布絞於其上横者三在下縱者一在上皆以細布析其兩端為三横者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中次鋪衾次鋪散衣或顛或倒但取方正惟上衣不倒執事者遷

襲尊於靈座西南俟設新奠乃去之几奠倣此侍者遷尸于小斂床上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍捲兩端以補兩肩空處又捲衣夾其兩脛取其方正然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞依儀禮考是卒斂別覆以衾侍者撤襲床徙尸床堂中故處乃施屏主人主婦憑尸哭盡哀主人西向主婦東向男子斬衰者袒括髮用麻繩撮髮齊衰以下至同吾世祖者祖免于別室齊衰以下去帽著頭巾加免於其上婦人髽于別室用麻繩而髽○奠　執事者設饌卓饌品如襲奠香爐香盒并燭於其前祝盥手詣香案前北向跪焚香斟酒奠之

主人以下哭盡哀代哭不絶聲

大斂　厥明（小斂之明日）役者陞棺於堂中執事者鋪袱灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星板次鋪褥席陳大斂衣衾于卓上（衣無常數衾用複）遷靈座及小斂奠於房側侍者先布絞之横者五於棺中（用布二幅裂為六尼而用五也）次布絞之縱者三於其上（用布一幅裂為三尼）次衾次上衣次散衣各垂其裔於四外侍者去小斂覆衾掩首結絞先結縱者次結横者（若已卒斂則無此節）共舉尸納于棺中又揣其空闕處卷衣塞之務令充實収衾先掩足次掩首次掩左次掩右結絞主

人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加盖下釘（設椑則不用釘）徹床覆柩以衣（卽俟衾）復設靈座立銘旌如初設靈床於柩東其床帳薦席屏枕衣被盥櫛之屬皆如平生○奠（如小斂奠儀）主人以下各歸喪次止代哭者

成服　厥明（大斂之明日）五服之親各服其服入就位哭盡哀相弔如儀乃奠（如大斂奠儀）主人及兄弟始食粥（妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果五月三月者飲酒食肉不與宴樂）

○其服之制一曰斬衰三年○子為父（女在室及嫁反在室同）○嫡孫父卒為祖父曾高祖父承重者○父為嫡

子當為後者○婦為舅○夫承重則從服○夫為
人後則從服○妻為夫○為人後者為所後父○
為所後祖承重（曾高祖同）○妾為君○為君之父
○二日齊衰三年○子為母○庶子為其母（為父後則降）
○嫡孫父卒為祖母曾高祖母承重者○為繼母
○為慈母○婦為姑○夫承重則從服○為嫡母
子當為後者○繼母為長子○妾為君之長子○
為君之母
○齊衰杖期○子父在為母○嫡孫父卒祖在為祖
母○為嫁母出母（為父後則無服）○為父卒繼母嫁而已

從之者○為妻(父在則不杖)○婦舅在為姑(承重及所後同)
○齊衰不杖期○孫為祖父母(女雖適人不降)○庶子之子
為父之母(為祖後則不服)○為伯叔父母○為兄弟○為
衆子(同母)○為兄弟之子○為姑姊妹女在室及適
人而無夫與子者○為嫡孫曾玄孫當為後者(祖母同)
○舅姑為嫡婦○女適人者為其父母○適人
而無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子○適
人者為兄弟之為父後者○嫁母出母為其子○
為夫兄弟之子○繼母嫁而為前夫之子從己者
○妾為女君○為君之衆子○為人後者為其本

生父母○為所後祖父母○父母為嫡子國制
○齊衰五月○曾孫為曾祖父母女適人者不降○為人後
者為所後曾祖父母
○齊衰三月○玄孫為高祖父母女適人者不降○為人後
者為所後高祖父母○
○三曰大功九月○為伯叔父之子○為衆孫男女
祖母同○為衆子婦母同○為兄弟子之婦○婦為夫
之祖父母○為夫之伯叔父母○為夫兄弟子之
婦○為人後者妻為本生舅姑○祖母為嫡孫國制
○四曰小功五月○為從祖祖父母從祖祖姑祖之女兄弟

及妻及姊妹○為從祖父母從祖姑父之從父兄弟及妻及姊妹○為從祖兄弟姊妹再從兄弟姊妹○為兄弟之孫○為從父兄弟之子○為外祖父母母之父母○為舅母之兄弟○為從母母之姊妹○為甥姊妹之子○為同母異母之兄弟姊妹○為嫡孫及曾玄孫之當為後者之婦其姑在則否祖母同○為兄弟之妻○母出則為繼母之父母兄弟姊妹○女為兄弟姪之妻已適人亦不降○婦為夫之兄弟之孫○為夫從兄弟之子○為夫之兄弟○為夫之姑姊妹適人者不降○為夫兄弟之妻○為人後者為所後之外祖父母

〇五曰緦麻三月〇為族曾祖父母族曾祖姑曽祖之兄弟及妻及姊妹〇為兄弟之曾孫〇為族祖父母族祖姑祖之從父兄弟及妻及姊妹〇為從父兄弟之孫〇為族父母族姑族祖父之子及妻及女〇為從祖兄弟之子〇為族兄弟姊妹三從兄弟姊妹〇為曾祖玄孫祖母同〇為舅之妻国制〇為從母兄弟姊妹從母之子〇為外孫祖母同〇為外兄弟姑之子〇為内兄弟舅之子〇為庶孫婦祖母同〇庶子為父後者為其母其母之父母兄弟姊妹則無服〇士為庶母父妾之有子者〇為乳母〇為兄弟孫之婦〇為從父兄弟子之婦〇為妻之父母妻亡而別娶同〇為婿〇

為甥婦○為外孫婦祖母同○為從父兄弟之妻國制
○女為姊妹之子婦○婦為夫兄弟之曾孫○為
夫從兄弟之孫○為夫從祖兄弟之子○為夫之
曾高祖父母○為夫之從祖祖父母從祖祖姑○
為夫兄弟孫之婦○為夫從祖父母從祖姑○為
夫從父兄弟子之婦○為夫從父兄弟○為夫從
父兄弟之妻○為夫之外祖父母○為夫之從母
及舅○為夫之從父姊妹適人不降○為夫之所後曾
高祖父母國制○為人後者為本生外祖父母○女
適人者為從父兄弟之妻報服○為同爨

○殤服○凡為殤服以次降一等年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤應服期者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲為無服之殤哭之以日易月生未三月則不哭也男子起娶女子許嫁皆不為殤

○降服○凡男為人後女適人者為其私親皆降一等私親之為之也亦然外親雖適人不降兩男各為人後不再降兩女各出不再降凡妾為其私親則如衆人

心喪三年○父在為母嫡母繼母同

○嫡孫祖在為祖

母（曾高祖母同）○為出母嫁母○庶子為父後者為其母○為師○婦舅在為姑（夫承重及所後同○為夫之本生父母及嫁母出母同）○庶子為父後者之妻為其夫所生母○為人後者為本生父母（所後父在為母所後承重祖在為祖母曾高祖母同）

○

斬衰服制（度用指尺裁製之際又當量其人長短肥瘦以為度）用極麤生布旁及下際皆不緝衣縫向外裳縫向内○衣用布二幅（布狹則連幅）各長四尺四寸中屈為兩葉長二尺二寸前後四葉當肩處横裁八四寸分摺向外各加兩肩上以為左右辟領其前後左右虚處各方四寸卽闊中也○袂二幅長同衣身袪一尺二寸

◯加領別用布長一尺六寸闊八寸縱摺而中分之其下一半兩端各裁斷方四寸除去不用只留中間八寸以加後之闊中其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之闊中◯袷用布一條長一尺六寸廣一尺四寸分作三條二條疊縱於領以加於前闊中一條橫摺為二重加於後闊中並加領乃三重也◯帶下尺用縱布高一尺上屬於衣橫絶於腰◯衽用布三尺五寸上下各留方一尺上於左房裁八六寸下於右房裁八六寸相望斜裁左右相

皆綴於衣兩房垂之向下（斬衰衽前掩其後齊衰衽後掩其前）○衰長六寸廣四寸綴於左衿之前當心處　負版方尺八寸綴於領下當背垂之○衣繫四條綴於內外衿使相掩　裳前三幅後四幅前後不連每幅作三輒長短隨宜○中衣制同深衣（雖斬衰以布緣邊）○冠紙糊為材廣三寸長足跨頂前後裹以布為三輒向右用麻繩為武從額上至頂後交過各至耳邊結之屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘下垂為纓○首絰用有子麻兩股相交長一尺七八寸圍則九寸（齊衰七寸大功五寸小功四寸緦三寸）麻本在

左從額前圍之以其末加於本上齊衰以下麻本在右末繫本下以細繩為纓齊衰以下用布○腰絰麻同上兩股相交其圍七寸齊衰五寸大功四寸小功三寸緦二寸兩頭各存麻本用細繩結之通長七八尺又於圍腰相結處各綴細繩齊衰以下用布以備相結大功以上散垂長三尺至成服乃絞[illegible][illegible]散垂卒哭乃絞小功以下及年五十者丁及婦人初即絞之○絞帶用麻一條長十八九尺中屈為兩股各一尺結為彄子然後合其餘為一條從左圍腰以其右端穿兩股間而反插於右通長八九尺○竹杖杖高齊心本在下○屨菅屨無則代以藁○孝巾着於喪冠下

◯齊衰用次等麤生布衣裳制與斬衰同但緝邊冠武以布為之杖削桐上圓下方絞帶用布夾縫之約廣四寸綴右端為繩通長七八尺餘並見斬衰條

◯婦人服制布升數及裁制並同男子◯大袖長至膝袖長二尺二寸即本國長衫◯長裙布六幅交裁為十二幅聯以為之其長拖地◯蓋頭用稍細麻布凡三幅長與身齊並斬衰不緝邊齊衰緝邊◯首絰腰絰絞帶杖並同男子

◯大功言布之用功麤大也服制並同齊衰但用布稍熟衣無衰負版辟領

○小功 言布之用功細小也 服制並同大功但用布稍熟細冠帆向左首絰無纓

○緦麻 緦絲也治其縷細如絲也 服制並同小功但用布極細熟腰首絰熟麻

○童子服制八歲以上乃為成服並同長者但無巾絰當室嫡子免而杖雖稱少亦以衰抱之

○侍者服制 士無臣故僕隷等為之 孝巾環絰腰絰 制如絞帶而其圍稍細 生布衣 制如中衣

朝哭 每日晨起主人以下皆服其服入就位哭侍者設盥櫛之具于靈床側 朝奠 奉魂帛出就

靈座然後執事者設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀○上食（如朝奠儀）○夕奠（如朝奠儀）（朝奠日出夕奠逮日）○夕哭　主人以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭於喪次有新物則薦之如上食儀○朔望奠（俗節別奠同朔望若值別奠則只行別奠）於朝奠設肉魚麵米食羹飯各一器如朝奠之儀（朔奠已設飯羹朝上食不當復設）

奔喪　始聞父母之喪以哭答使者又哭盡哀問故又哭盡哀易服（裂布為四角白布衫繩帶麻屨）遂行日行百里不以夜行道中哀至則哭望其州境其縣境其城其

家皆哭（家不在城望其鄉哭）入門詣柩前哭再拜再變服就位哭後四日成服若未得行則為位不奠（若喪側無子孫則此中設奠）第四日成服在道至家皆如上儀若既葬則望墓哭至墓哭拜如在家之儀

弔　凡弔皆素服奠用香燭酒果賻用錢帛具刺通名入哭奠訖乃弔而退

治葬　大夫三月士踰月前期擇地之可葬者擇日開塋域主人既朝哭師執事者於所得地立標擇遠親或賓客告后土祝曰（維某年月朔日某官姓名敢昭告于土地之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗）遂穿壙依

灰隔○刻誌石　用石二片蓋底俱刻俗用磁誌書以青
○造明器　管一盛遣奠餘脯筲五盛五穀甖三
盛酒醯醢雖不用可也○大轝制見五禮儀○翣以
木為匡如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸用周
尺衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣
畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫黼翣惟諸侯用之今擬大夫用
黻翣二雲翣二士用雲翣二○作主　用栗趺方四寸厚一寸
二分鑿之洞底以受主身〻高尺二寸博三寸厚
一寸二分剡上為五分為圓首寸之下勒前為頷
而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣

一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距趺面七寸二分以粉塗其前面（用周尺）

遷柩 發引前一日因朝奠祝斟酒訖跪告曰（今以吉辰遷柩敢告）主人以下哭盡哀再拜

○朝祖 祝跪告曰（請朝祖）祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下男女哭從至祠堂前執事者先布席役者致柩於其上北首而出執事者設靈座於柩西主人以下立哭盡哀（若人家狹隘難於遷轉以魂帛代柩則倚卓前行銘旌次之魂帛又次之至祠堂前置魂帛箱於席上北向）遂遷于廳事祝

跪告曰[請遷柩于廳事]奉魂帛導柩主人以下男女哭從詣廳事役者置柩于席上南首設靈座于柩前南向[若停柩之處即是廳事則略移動可也]主人以下就位哭自後至發引乃代哭不絶聲親賓致奠賻如初喪儀○陳器 方相二在前[四品以上四目爲方相五品以下兩目爲魌頭]次明器次銘旌次功布[以灰治布三尺爲之執以指麾役者]次靈車[奉魂帛香火]次大轝[轝旁有翣使人執之]○祖奠 日晡時設祖奠祝斟酒訖跪告曰[永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道]餘如朝奠儀○遣奠 厥明轝夫納大轝於中庭執事者徹祖奠祝跪告曰[今遷柩就轝敢告]役夫遷柩就轝乃載以索維

之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中
執事者設靈座於柩前南向乃設遣奠祝斟酒訖
跪告曰靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天餘如祖奠儀執事者
徹脯納筥中遂徹奠祝奉魂帛升車焚香別以箱
盛主置帛後守舍者哭辭盡哀再拜而啟○發引
柩行方相前導如陳器之叙主人以下哭步從
途中遇哀則哭若墓遠則每舍設靈座於柩前朝
夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚
共守衛之○臨壙奠　執事者先設靈幄於墓道
西南向有倚卓　方相至以戈擊壙四隅明器等至陳

於壙東南北上靈車至祝奉魂帛就幄座主箱置
帛後遂設奠而退柩至執事者脫載置壙南席上
北首取銘旌去杠置柩上乃縣窆先用木杠二縱
置於壙口左右當灰隔上不令搖動又用木杠四
橫置長杠之上又用杠二橫置於灰隔上乃用索
二條繞柩兩於舉安於橫杠上正其四㫄然後以
索兩端繞於縱置長杠每一頭二人執引一人近長杠一人在索端
乃去橫杠一時齊群漸漸放下至灰隔上橫
杠抽索去之別摺細布兜柩底去杠均力下之更
不抽出乃截其餘棄之再整柩衣銘旌令平正倚

翣於壙內兩廂黻翣在上畫翣在下主人奉玄纁各長八尺置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀主人以玄纁授祝再拜祝奉以奠於柩東上玄下纁乃蓋槨無槨則用橫臺以灰三物拌勻者以酒灑而踐實之倍於四旁之厚乃實土而漸築之祠土地於墓左如前儀祝詞但改營建宅兆為定茲幽宅實土及半乃藏明器於便房以板塞其門下誌石復實以土而堅築之○題主 實土將畢執事者設卓子於靈座東南置硯筆墨祝盥手出主卧置卓上使善書者盥手西向立先題陷中曰故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰顯考某官封謚府君神

主母則曰故某封某氏粉面曰顯妣某封某氏無官封則以生時所稱為號其下左傍
曰孝子某奉祀題畢祝奉置靈座藏魂帛於箱中
以置其後設奠祝斟酒訖跪讀祝文曰維歲次干
支幾月干支朔幾日干支孤子母喪稱哀子俱亡則稱孤哀子承重
稱孤孫哀孫孤哀孫下皆倣此卒哭後祔祭始稱孝子某敢昭告于顯考某
官封諡府君母則云妣某封某氏承重祖考妣同告伯叔父母則云從子某敢昭告于
顯伯父顯伯母叔父母同告兄云弟某敢昭告于顯兄告嫂云某敢昭告于顯嫂告婦云弟某敢昭
告于顯妹告妻云夫某昭告于亡室告弟云兄告于弟某告子云父告于子某姪孫及餘親皆倣此
○無男主而婦祭舅姑者云新婦某氏敢昭告于顯舅顯姑妻祭夫曰主婦某氏敢昭告于顯辟
形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈告卑幼則但云

惟靈舍舊從新是憑是依畢懷之主人以下再拜哭盡哀祝奉神主升車魂帛箱在其後當用韜籍櫝執事者徹靈座遂行主人以下哭從留子弟一人監視實土以至成墳墳高四尺○返哭 主人以下奉靈車在塗徐行哭望門即哭至家哭祝奉神主入置于靈座櫝之魂帛箱置主後主人以下詣靈座前哭盡哀有吊者拜之如初期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞祭葬之日日中而虞或墓遠則於所館行之不出是日主人以下皆沐浴執事者陳器具饌祝出神主于座主人以下皆入哭

主人盥帨詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實于注立於主人之右一人奉盞盤立於主人之左皆跪執注者授注主人主人斟酒於盞以注授執事者左取盤右執盞酹之茅上以盞盤授執事者興再拜復位祝進饌先設蔬果匙筯盞盤至是進魚肉炙肝麵食米食羹飯果居外蔬居果內魚肉奠于蔬之內魚東肉西炙肝奠于魚肉之中麵食奠于肉西米食奠于魚東羹奠于魚之內飯奠于肉之內盞盤奠于飯羹之中匙筯奠于飯之西醋楪奠于羹之東初獻主人執注北向立執事者取靈座前盞盤立於主人之左主人斟酒反注詣靈座前跪執事者跪進盞盤主人受盞三祭于茅上執事者受

盞奠于故處祝跪於主人之右西向讀祝曰（頭詞同前）日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧（父告子云悲念相續心焉如燬兄告弟云悲痛猥至情何可處弟告兄云悲痛無已至情如何夫告妻云悲悼酸苦不自勝堪）謹以（告子弟妻則云茲以）清酌庶羞哀薦祫事（告兄云薦此祫事告子弟妻則云陳此祫事）尚饗畢祝興主人哭止再拜復位亞獻主婦為之終獻兄弟之長或長男為之並如初獻儀惟無祝侑食執事者執注就添盞中酒（扱匙飯中西柄正筯）主人以下出祝闔門如食間祝啓門主人以下入哭執事者點茶（代以水）祝西向告利成斂主匣之主人以下哭再拜盡哀止祝揭祝文

焚之徹饌祝取魂帛埋於屏處潔地若路遠於所館行禮凡須三虞後至家埋之罷朝夕奠朝夕哭哀至哭如初遇柔日

再虞乙丁巳辛癸為柔日禮如初虞惟前期一日陳器具饌厥明夙興設饌質明行事祝詞改初虞為再虞祫事為虞事若墓遠途中遇柔日亦於所館行之遇剛日三虞甲丙戊庚壬為剛日禮如再虞惟祝詞改再虞為三虞虞事為成事若墓遠途中遇剛日且闕之須至家乃行此祭

卒哭

三虞後剛日卒哭前期一日陳器具饌厥明設蔬果酒饌並同虞祭惟更取井花水充玄酒出主入哭降神並同虞祭惟主人主婦進饌初虞同虞祭惟祝詞改三虞為卒哭讀

祝於主人之左亞獻終獻侑食闔門啓門辭神徹饌並同

虞祭惟東向告利成自是朝夕之間哀至不哭猶朝夕哭主人

兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹主人以下沐浴櫛髮剪爪陳器具饌並同卒哭設亡者祖考妣位於祠堂之中或廳事南向設亡位於其東南西向母喪則不設祖考位者厥明設蔬果酒饌主人以下哭於靈座前詣祠堂奉神主出置于座還奉新主祠堂入主人以下哭從至門止哭祭神再拜祭祖考妣降神進饌並同虞祭初獻先詣祖考妣前次詣亡者前讀祝於主人之左告祖考妣祔父則云考孫恭謹以清酌庶羞適于顯

曾祖考某官府君躋祔孫某官祔母則云顯曾祖妣某封某氏躋祔孫婦某封某氏尚饗○告亡者父則云孝子某哀薦祔事于顯考某官府君適于顯曾祖考某官府君母則云哀薦祔事于顯妣某封某氏適于顯曾祖妣某封某氏尚饗△若主人非宗子則宗子主祭告亡者不用哀孚

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭祝奉主各還故處先納祖考妣神主次納亡者神主主人以下哭從盡哀止

○慰人父母亡疏重慰嫡孫承重者同

某頓首再拜言降等止云頓首平交云頓首言不意凶變亡者官尊云邪国不幸先某位無官云先府君母云先某封無封云先夫人○承重則云尊祖考某位尊祖妣某封奄棄榮養亡者官尊云奄捐館舍若生者無官云奄違色養承訃驚怛不能已已伏惟降等云緬惟孝心純至思慕號絕何可堪居日

月流邁遷踰旬朔（已葬云遠經衰奉孝哭小　祥大祥禫除各隨其時）衰
痛奈何罔極奈何不審自羅荼毒（父在母亡　云憂苦）
氣力何如（平交云何似）伏乞（平交云伏願　降等云惟冀）強加餐粥
（已葬云疏食）俯從禮制某役事所縻（在官云則職業有守）末由奔
慰其於憂戀無任下誠（平交以下云末由奉慰悲係增深）謹奉
疏（平交云狀）伏惟鑑察（平交以下去此四字）不備謹疏（平交云謹狀）
狀　年月日某位姓某疏上（平交云狀）某官大孝（母亡）
（云至　孝）苦前（平交以下云苦次日月遠　云哀前平交以下云哀次）封皮　疏
上　某官大孝苦前　姓某謹封　重封同

○答疏（嫡孫承重者同）　某稽顙再拜言（降等去言字）　其罪逆深

重不自死滅禍延先考 母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣

攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不

居奄踰旬朔 隨時同前 酷罰罪苦 父在母亡云偏罰罪深 無望生

全即日蒙 恩 平交以下去此四字 祇奉几筵苟存視息伏

蒙 尊慈俯賜 慰問哀感之至無任下誠 平交云仰

承仁恩俯垂慰問其為哀感但切下懷 降等云特承慰問哀感良深 未由號訴不勝

隕絕謹奉疏 降等云狀 荒迷不次謹疏 降等云狀 年月日

孤子 母喪稱哀子但亡即稱孤哀子承重者稱孤孫哀孫孤哀孫 姓名疏上

某位座前謹空 平交以下去此二字 封皮重封同前

○慰人祖父母亡啓狀 伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同 某白不

意凶變子孫不用此句尊祖考某位奄忽違世祖母云尊

祖妣某封伯叔父母姑即加尊字兄姊弟妹加命

字降等皆加賢字若彼一等之親有數人郎加行

第云幾某位無官云幾府君姑姊妹則稱夫姓云

某宅尊姑命姊妹妻則云賢閤某封子郎云伏承

命子幾某位姪孫並同降承訃驚怛不能已已

等則曰賢無官者稱秀才

妻改怛爲愕子孫伏惟恭惟緬惟見前孝心純至哀痛

但云不勝驚怛伯叔父母姑云親愛加隆哀慟沉

摧裂何可勝任痛何可堪勝兄姊弟妹則云友愛

加隆妻則云伉儷義重悲悼沉痛子姪孫則孟春

云慈愛隆深悲慟沉痛餘與伯叔父母姑同

猶寒寒溫隨時不審尊體何似稍尊云動止何如降等云所履何似伏

乞平交以下如前深自寬抑以慰慈念其人無父母但云遠誠連

書不上平某事役所縻在官如前末由趨慰其於憂想無

任下誠平交以下如前謹奉狀伏惟鑑察平交如前不備平交

如前謹狀年月日具位姓名狀上某位服前平交

云服次

封皮重封同前

○答狀伯叔父母姑兄嫂弟姪妻子姪孫同某白家門凶禍伯叔父母姑兄

姊弟妹云家門不幸妻云私家不幸子姪孫云私門不幸先祖考祖母云先祖妣伯叔父母

云幾伯叔父母姑云戚家姑兄姊云戚家兄幾家姊弟妹云戚舍弟戚舍妹妻云室人子云小子某

姪云從子某孫曰卹孫某奄忽棄背兄弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭折痛苦

摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛為悲悼子

姪孫改悲悼為悲念伏蒙 尊慈特賜慰問哀感之至不

任下誠平交降等如前孟春猶寒寒溫隨時伏惟恭惟緬惟如前某

位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止萬福某郎日侍奉無父母卽不用此句幸免他苦未由面訴徒增哽塞謹奉狀上平交云陳謝不備平交如前謹狀年月日某郡姓名

狀上　某位座前謹空平交如前封皮重封如前

小祥

期而小祥自喪至此不計閏凡十三月用初忌前期一日主人以下沐浴陳器具饌並同虞祭設次男女別所陳練服男子以練布為冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙不令曳地厥明設蔬果酒饌並同卒哭出主入哭乃出就次易服復入哭祝止降神三獻至徹饌皆如卒哭惟祝辭改卒哭者之小祥夜處下有小心畏忌不惰其身八字改成事為常事止朝夕哭始食菜果

大祥 再期而大祥自喪至此不計閏凡二十五月用第二忌前期一日沐浴陳器具饌設次陳禫服男子白衣白笠白布帶白靴婦人冠梳假髻以鵝黃青碧皂白為衣履其金銀紅繡皆不可用告祔于祠堂如告冠儀但祝詞云茲以先考某官大祥已屆禮當祔於顯曾祖考某官府君不勝感愴餘並同告冠祝○若父在母先亡則是父為喪主惟祔于祖母之櫝若父先亡已入祠堂而後母死其祝曰茲以先妣某封某氏大祥已屆禮當祔於先考餘同厥明行事皆如小祥儀惟祝詞改小祥為大祥常事曰祥事畢祝奉神主入于祠堂祝跪告曰請入于祠堂主人以下哭從至祠堂前哭止徹靈座斷杖棄之屏處

禫 大祥之後中月而禫間一月也自喪至此不計閏凡二十七月前一月下旬擇來月三旬一日或丁或亥前期一日主人以

下沐浴設位陳器具饌設次陳吉服厥明行事皆如大詳儀但主人以下詣祠堂焚香告曰孝子某將祗薦禫事敢請某親神主出就正寢祝奉主櫝置于西階卓子上出主置于座主人以下皆哭盡哀三獻不哭祝詞改大祥爲禫祭祥事爲禫事○丘氏祝云禫制有期追遠無及謹以清酌庶羞祗薦禫事至辭神乃哭盡哀送神主至祠堂不哭飲酒食肉

吉祭

禫之明日卜日踰月則用上旬或丁或亥禫祭告當四時祭月則即於是月行之前期三日齋戒如時祭儀前一日告遷于祠堂如告冠儀祝詞列書各位云茲以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟某親神主今將改題世次迭遷不勝感愴餘同告冠祝○若有當祧位則八廟下云某親こ盡神主當祧主人再拜

改題各位神主 先奉最尊之主洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者盥手改題之陷中不改洗水以灑祠堂之四壁奉主置故處改題諸位如前曾祖考妣改題考高祖考妣祖考妣考妣及祔位倣此

乃降復位辭神如儀設位 若禪月行祭則考妣異位

陳器省牲滌器具饌厥明設蔬果酒饌奉主就位並如時祭儀 出主告詞云某孫某今以遠遷有事于某親列書各位以某親祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻

祭神降神進饌三獻至徹餕並如時祭儀 但祝詞祖以上云某罪逆不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至若父先亡母喪則去世次以下十六字用時祭祝時維以下語○新主云喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮躋入于廟若父先亡而母喪云某親喪期已盡禮當配享而用時祭祝時維以下語若父先亡母喪而禫月行祭考妣異位則於妣位云喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮將配于先考於

考位云某罪逆不滅歲及兄喪式遵典禮將配以先妣而用時祭祝時維以下語若毋先亡父喪而樿月行祭則於妣位云某罪逆不滅歲及兄喪今以吉辰式遵典禮將配于先考○若有當祧位則祝云玆以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟先王制禮祀止四代心雖無窮分則有限神主當祧將埋于墓所不勝感愴謹以清酌庶羞百拜告辭尚饗若族人有親未盡者而將從于其房則改將埋于墓所五字云將遷于某親某之房若本龕有祔位百拜告辭下當云并埋某親某官府君某封某氏神主

士祭禮

立祠堂於正寢之東為四龕以奉先世神主旁親之無後者以班祔孫祔於祖皆西向置祭田具祭器主人晨謁於大門之內出入必告近出則入大門再拜遠出經旬以上則再拜焚

香告云某將適某所敢告啟亦如之但告云某今日啟自某所敢見○凡拜男子再拜婦人四拜

參 正至朔望則參每龕前卓子上設新果一大盤盞盤每位各一設茅沙於香卓前別設一卓於阼階上置酒瓶酒注盞盤一於其上設盥帨位於阼階下東南主人以下盛服入門就位主人盥帨升啓櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置於考東長子長婦盥帨升分出諸祔主亦如之畢主婦以下先降復位主人詣香卓前焚香再拜執事者一人奉酒注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左皆跪主人受注斟酒反注取盤右執

盞酹于茅上以盞盤授執事者俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升執注斟酒先正位次祔位再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退望日不出主不酹酒只焚香

俗節則獻以時食正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日臘日時食如藥飯艾餅水團之類有新物則須於朔望俗節並設若五穀可作飯者則當具饌數品同設雖望日亦出主酹酒若魚果之類則於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜如正至朔日之儀

有事則告

如正至朔望之儀但不出主不酹酒主人斟酒訖祝跪於主人之左讀祝祝詞見下自称以最尊者為主畢興主人再拜降復位餘並同告追贈則止告所贈之龕改題所贈官封後降神參

神奠酒再拜讀祝ニ東面立宣黄紙所録敎書并
祝文焚之辭神○主人生嫡長子則滿月而見如
儀但不用祝主人立於香卓前告曰某之婦某氏
以某月某日生子名某敢見主婦抱子進立於兩
階間再拜嫡孫亦如之
○冠昏則見冠昏條
曷世則改題主而遞遷之
○告授官同告冠祝但云某以某月某日蒙恩授某官
奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕告及第則云蒙
恩授某科某第及第奉承先訓護忝出身告生進
人格則云蒙恩授生員或進士某等人格奉承先
訓護升国庠
告貶官云某以某月某日貶某官荒墜先
訓皇恐無地若諸父諸兄則荒墜以下改以他語告追贈云奉某月
某日敎書贈顯某親某官顯某親某封某奉承先
訓竊位于朝祗奉恩慶有此褒贈祿不及養摧咽

難勝告改題云孝子某祗奉教書追贈某親某官府君考某官某親某封某氏考某封敢請神主改題告焚黃云恭奉承先訓竊祿于朝仰荷皇仁推恩所生乃某月某日敎贈某親考某官某封惟是音容日遠追養靡從祗奉命書且喜且悲敬錄以焚益增哀隕若請告焚黃則出主時云某請告焚黃敢請某親神主出就正寢恭伸祭告而行三獻禮如時祭儀

時祭

用四時仲月或丁或亥或用分至前期三日告于祠堂如儀告詞云某孫某將以今月某日祗薦歲事于某親考妣敢告主人主婦致齋前一日設位陳器世各考位不屬祔位兩序相向尊者居西設香桌於堂中置茅沙於香桌前及逐位前地上設酒架於東階上置酒注一盞盤一炙肝盤一匙一水一於其上設祝版於西階上設盥帨於阼階下之東執事者盥帨在其東又設陳饌大牀於其東省牲主人蒞殺滌器主婦滌濯具饌每位果六品蔬菜脯醢各三品肉魚各一盤或膾或湯羹

飯各一椀肝各一串肉各二串

厥明夙興設蔬果酒饌設果楪於卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪於北端盞西楪東匙筯居中設玄酒及酒各一瓶於架上設爐火於西堦炊煖祭饌

主人以下各盛服盥帨詣祠堂前敍立

主人升自阼階焚香告曰某孫某今以仲春之月有事于某親考妣以某親祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻

歛主櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人奉之主人前導至正寢置于西階卓子上主人啓櫝奉諸考神主出就位主婦奉諸妣神主亦如之祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位參神如朔日儀降神主人升焚香再拜少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實

酒于注立于主人之右一人取東階上盞盤立于主人之左皆跪主人受盞盤執注者斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上以盞盤授執事者俛伏興再拜降復位進饌主人升主婦從之執事者三人各以盤奉肉魚米麵食羹飯從升主人奠肉魚主婦奠米麵食主人奠羹主婦奠飯（肉居盞盤之南魚居醋楪之南麵食居肉西米食居魚東羹居醋楪之東飯居盞盤之西）諸子弟婦女各設祔位皆降復位初獻主人升奉高祖考盞盤位前東向立執事者執注斟酒于盞主人奠于故處次奉妣位盞盤亦如之位前北向立執事者

二人奉考妣盞盤立于主人之左右皆跪主人受考位盞盤祭之茅上授執事者反之故處妣位盞盤亦如之俛伏興執事者進多肝兄弟之長一人奠于匙節之南啓飯盖置其南祝取版跪讀於主人之左祝詞曰維歲次干支幾月干支朔幾日干支某孫孝玄孫孝曾孫孝孫孝子隨位改稱某官某敢昭告于顯某親高祖考高祖妣曾祖考曾祖妣祖考祖妣考妣隨位改稱某官府君某封某氏氣序流易時維仲春隨時追感歲時不勝永慕考改不勝永慕考昊天罔極敢以清酌庶羞祗薦歲事以某親某官府君某封某氏祔食無祔位則否尚饗讀畢主人再

拜退詣諸位獻祝如初畢兄弟衆男之不爲亞終獻者分詣祔位酌獻如儀但不讀祝畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處亞獻主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻兄弟之長或長男爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀侑食主人升執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立于香案之西南皆北向再拜降復位主人以下皆出就闔門無門處降簾主人立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後尊

長休於他所食頃祝三噫歆乃啓門主人以下皆入就位主人婦奉茶（國俗代以水）分進於考妣之前祔位使諸子弟婦女進之執事者設受胙席於香案前主人就席北面跪祝詣第一考前舉酒盞盤詣主人之右跪授主人受盞盤祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許詣主人之左嘏于主人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（讀曰釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒於席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右

置注扇受飯自左亦如之主人俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位主人以下皆再拜辭神祝焚祝文主人主婦升奉主納于櫝以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀若行祭於祠堂則無出主告詞主人主婦各奉主置於櫝前如朔祭儀先降神後參神主婦監徹酒之在盞及注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食并傳于燕器監滌祭器而藏之乃設餕席男女異位尊者自爲一列南面其餘以次相對分東西向衆男序立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人

斟酒于盞跪獻尊者祝曰祀事既成祖考嘉饗伏
願某親備膺五福保族宜家尊者坐受弟獻則起立舉
酒長者俛伏興與衆男皆再拜尊者斟酒祝曰祀
事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就
位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男
進揖退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻尊長
於內如衆男之儀乃就坐薦麵食米食然後泛行
酒門以祭饌將羅主人頒胙于外僕主婦頒胙于
內執事受者皆再拜乃徹席

忌祭 前一日齊戒設位但止設一位陳器具饌厥

明設蔬果酒饌並如儀主人以下變服詣祠堂焚
香告曰某孫某今以某親某官府君遠諱之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕○妻弟以下
不用敢字改恭伸追慕為伸情禮奉神主出就正寢祭神降神進
饌初獻並如儀但祝詞云歲序遷易諱日復臨若並
祭考妣則曰某親諱日至妻弟以下云亡日復至追遠感時昊天罔極祖考妣改
昊天罔極為不勝永慕旁親及妻弟以下去此八字只云不勝感愴謹以妻弟以下云兹以
清酌庶羞恭伸奠獻妻弟以下云伸此奠儀尚饗讀畢主人
以下哭盡哀逮事祖考妣同亞獻終獻侑食闔門啓門辭
神納主徹並如儀但不受胙不餕是日不飲酒不
食肉不聽樂素服素帶以居夕寢于外

墓祭

三月上旬擇日今俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓祭之或正朝端午二節則略備饌物只一獻無祝不祭土神前期一日齋戒如家祭之儀具饌墓上每分如家祭之品厥明主人詣墓所再拜哀省三周除草棘復位再拜布席陳饌參神降神初獻並如家祭儀但初獻扱匙正筯祝詞云敢昭告于某親之墓氣序流易雨露既濡寒食云〻歲時改考歲律既更端午云時物暢茂秋夕云白露既降瞻掃封塋昊天罔極祖考妣同前謹以清酌庶羞祗薦歲事尚饗亞獻終獻辭神並如儀

土地祭

時祭及墓祭後皆祭土地家則園北淨處除地墓則於墓左除地具饌行禮並如儀但不設匙筯無侑食祝詞

家則云年月日某官姓某敢昭告于土地之神維
此仲春（隨時）歲切云始（夏時物暢茂秋歲功將乾冬歲功告畢）若時昭
事（夏秋冬改服着報）敢有弗欽酒殽雖薄庶將誠意惟神
鑑顧永奠厥居尚饗墓則云某恭修歲事于某親
某官府君之墓惟時保佑實賴神休敢以酒饌敬
伸奠獻尚饗

攷事新書卷之六

攷事新書卷之七

行人門

皇明進貢使价

國初歲遣朝宗之使有冬至正朝　聖節千秋四行謝　恩奏請進賀陳慰進香等使則隨事差送使或二員一員而不限品從事官或多或少而無定額皇朝隨報單賜宴頒賞故經國大典只書使副使書狀官從事官從人之品馬乘馱而未言該數中間有上通事又有堂上通事仍居從事官之上而從事官則自教誨譯官以下各有名目外有醫員寫字官

畫員共四十餘員貢馬時有押馬官牽安驥理馬等以往自海路停馬後革

皇明詔使迎接儀

朝廷使臣則遣遠接使于義州宣慰使于五處並二品以上迎送宴慰都司隨使臣來則遣三品堂上官宣慰乙赴京使臣還時遼東護送官亦宴慰到京設下馬宴翌日宴王世子宗親府議政府六朝亦以次設宴及還設餞宴

皇明進貢路程

自義順館至鎮江城二十里湯站七十里鳳凰城四十里鎮東堡四十里鎮東堡六十里連山關七十里甜水站三十里遼東九十里鞍山六十里海州衛五十里牛家莊四十里沙

嶺六十里高平驛六十里盤山驛四十里廣寧五十里閭陽驛三十里十三山四十里小淩河六十里杏山驛三十八里連山驛五十里寧遠衛五十里曹莊驛十五里舊本作五十里誤也東關驛五十里沙河驛三十六里前屯衛五十里高嶺驛五十里山海關五十里深河驛六十里撫寧縣四十里永平府七十里七家嶺六十里豐潤縣一百里玉田縣八十里薊州七十里三河縣七十里通州七十里北京四十里合一千九百五十九里

自宣川宣沙浦裝船至鐵山椵島六十里車牛島一百四十里鹿島五百里自此屬遼界石城島六百里長山島三百里廣鹿

島二百里三山島二百八十里平島二百里皇城島一千里鼉

磯島二百里廟島二百里登州八十里以上海路自登州至黃

縣六十里黃山驛六十里朱橋驛六十里萊州府六十里灰

埠驛七十里昌邑縣八十里濰縣八十里昌樂縣五十里青

州府七十里金嶺驛七十里長山縣七十里鄒平縣三十里

章丘縣六十里龍山驛四十里濟南府七十里濟河縣五十

里禹城縣七十里平原縣七十里德州九十里景州七十里

阜城縣五十里富莊驛四十里獻縣四十里河間府七十里

任丘縣七十里雄縣七十里新城縣七十里涿州六十里良

鄉縣七十里大井店五十里京都四十里以上水路三千

七百六十里陸路一千九百里共五千六百六十里○丁卯以後自甑山石多山發船石多山至椵島三百里

石辛酉以後航海路程

自平島分路至旅順口四十里鐵山嘴四十里羊島八十里雙島四十里南汛口五百里北汛口一百七十里覺華島一千里寧遠衛十里自此登陸〻程至曹生驛以後同前

右己巳以後改海路

皇明省府總數

省十三○府一百五十○州二百四十○縣繫屬一千一百二十七○衛四百九十三○所二千八百

五十四○宣慰司十二○宣撫司十一○招討按撫司十九○長官司一百七十七

皇明各省道里

北京直隷順天府距南京地繫應天府三千四百里
浙江省布政司杭州府距京師四千二百里
江西省布政司南昌府距京師四千一百里
湖廣省布政司武昌府距京師五千一百里
福建省布政司福州府距京師六千一百里
四川省布政司成都府距京師一萬七百里
雲南省布政司雲南府距京師一萬六百里

貴州省布政司貴州府距京師七千六百里
廣東省布政司廣州府距京師七千一百里
廣西省布政司桂林府距京師七千四百里
河南省布政司開封府距京師一千五百里
陝西省布政司西安府距京師二千六百五十里
山東省布政司濟南府距京師一千二百里
山西省布政司大原府距京師一千二百里

時用表箋狀式

正朝賀表（冬至聖節附）

朝鮮國王臣姓某　欽遇（平行）年號幾年某月某日

元朝第二行冬至則曰長至聖節則曰萬壽聖節而第一行令節謹奉表

第二行稱賀者第二行臣某誠惶誠忭稽首稽首

上言平行伏以德統第二行乾元首正六龍之位

建用第二行皇極弘開五福之先恭惟平行皇帝

第一行附黃鉞陛下亭育第二行蒼生誕膺第二行景

命第一行寰區和協聲教覃敷四海一而萬國來王

川嶽靈而俊人斯出太平有象曆服第二行無疆

臣恭遇熙朝第二行欣逢元朝第二行冬至則曰長至聖節則曰

聖誕而第一行身羈藩服心戀闕庭第一行伏願王燭

第二行長調慶雍熙於九牧金甌第二行永固登仁

壽於萬年臣瞻　天第一行仰　聖第一行無任懽忭

之至為此具本謹具奏　聞第二行　年號平行幾年

某月某日朝鮮國王臣姓某謹奉　表間一字稱

賀者第一行

方物表

朝鮮以下同前　右伏以聿迓天休政屬歲新冬至曰陽至

復聖節則曰虹流而第一行之節恭執壤奠敢申星拱之誠謹

備某物　右件物等製造匪工名般不腆曷足稱

於享　上第二行聊以表乎由中臣無任兢惶激切

之至謹隨　表奉進以　聞　年號以下同前

皇太后皇后方物表

朝鮮以下同前 謹備進 獻禮物某物 右件物等謹奉進以 聞 年號以下同前

正朝賀箋 附冬至

朝鮮國王臣姓某 恭遇 行平 年號幾年某月某日 元朝 則曰長至 行第三 冬至 令節謹奉 箋 行第三 稱賀者 行第三 臣某誠懽誠忭稽首稽首 上言 行平 伏以 天心 行第一 眷佑綿萬世之洪圖 國本 行第三 茂隆 介千秋 行第三 之景福敬惟 皇太子 行第二 殿下 元良 行第三 德裕 英敬 行第三 性成膺 有道 第三

行之昌期臣民懽戴奉無彊之　寶曆第三行宗
社第一行奠安臣叨守藩封欣逢　元朝第三行冬至則曰長
至伏願永承　泰運第三行合宇宙而誠和大策
禎符第三行躋升恒於悠久臣無任懽忭踴躍之至
為此具本謹具啓　聞第二行年號以下同賀表
但改表為箋稱　賀者第二行

方物箋

朝鮮以下同前　右伏以天休滋至敀屬須椒冬至則曰
添線之辰土宜雖微敢申獻芹之悃　右件物等產
從荒陋品匪珍奇祗修及物之儀詎合充　庭之

賫餘同表式

謝恩表

朝鮮國王臣姓某 言年號幾年某月某日某官某

本國使臣齎回則稱某陪臣某回自京師齎捧到國詔勅則書勅字諭云云

臣欽此除欽遵祗領外與一國臣民不勝感激謹

奉表稱謝者臣某誠惶誠恐稽首稽首伏

以云云餘如常式不限句數臣無任望 天仰 聖激切屏

營之至謹奉 表稱 謝以 聞 年號以下同

前 箋狀同前

時用奏咨式

奏文

朝鮮國王臣姓某謹　奏為某事云云緣係云云事

理為此謹具　奏聞伏候　勑旨　年號月日

咨文衙門文移則政府以下用申稱申稟非衙門則用呈稱呈稟某回文通用劄付

朝鮮國王為某事云云或云某官狀啓云云等因具啓據此為照厶回咨時云承

准貴府咨前事節該云云相應欽遵為此合行咨覆為此合行移咨請照詳

施行或云轉奏或云查照隨事措語須至咨者　右咨禮部　年

號幾年月日幾字左旁書某事而差細其字樣

時用文書封進式

一凡踏寶正本則踏末端年月及皮封面副本則踏

年月及衣面奏本同副本咨文則只踏年月左角
踏咨字下踏　御押凡文書連張處踏寶封紙上
踏寶

一表箋狀正本紙長七寸九分廣三尺許（用周尺）一行
書二十字〻極細用淡墨皮封外面合衿處書朝
鮮國王（臣）姓某謹上表箋則書箋狀則書謹封〇
副封作帖紙長七寸五分帖廣二寸六分帖則無
定數粧用黃綾衣之面付綾籤書表副二字（箋同）每
帖六行書二十字深墨小字〇奏本長廣與副本
同每帖七行書四十字〻比副本差小咨文作帖

紙長一尺二寸五分帖廣三寸二分半帖無定數
每帖九行書六十六字々比副本差大
一凡字高低有四層亦謂之行表箋狀則每一字為
一行奏本咨文過一字為一行黄籤書一行起○
中宮殿紅籤書二行起○太子紅籤書一行起
一表箋狀封筒長八寸八分廣三寸一分高二寸九
分黄畫龍鑞粧箋筒則紅畫龍狀筒則稍狹紅畫
鳳筒內袱稍袱一黄畫龍（箋則紅畫龍 狀則紅畫鳳）袱稍大帶
二袱稍小帶一別作廣小封紙各二前面合衿處
書朝鮮國王臣姓某謹上表（箋同狀 謹封）正副本皆裏

以厚白紙（正本則別以搗鍊紙填裹）又以白紙左右夾匣無空數黃綿子六兩裹筒又以白紙連粘四張者三裹黃綿子外又用黃紅色紙（表用黃箋狀用紅）連粘四張三裹白紙外又用黃染正布裌袱一裹其外納于黃色溶蠟裌袱中（次殿用紅）仍納于櫃中（或黃或紅）櫃外裹油紙二匣毛皮各二草席一匣以黃紅色麻索二件封結牢固後用黃紅小牌書表箋狀字以為櫃標

時用文書賫去摠數

冬至 御前表正副本各一度方物表正副本各一度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度

○皇太子前箋正副本各一度方物箋正副本各
一度禮部咨一度○正朝同前
聖節　御前表正副本各一度方物表正副本各一
度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度
年貢奏本一度禮部咨一度禮物揔单一度
謝恩　御前表正副本各一度方物表正副本各一
度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度
○皇太子前箋正副本各一度方物箋正副本各
一度禮部咨一度禮物揔单一度○進賀同前
奏請　御前奏本一度禮部咨一度方物奏本一度

禮部咨一度〇皇太后前單本一度禮部咨一度
〇皇太子前啓本一度禮部咨一度禮物摠单一
度〇陳奏同前

陳慰　御前奏正副本各一度禮部咨一度

進香祭文一度〇皇太子前箋正副本各一禮部咨
一度

告訃　御前表正副本各一度禮部咨一度〇皇太
子前箋正副本各一度禮部咨一度

問安　御前起居表正副本各一度方物表正副本
各一度禮部咨一度禮物摠单一度

時用文書査對

事大文書起程前七八日承文院黑草査對啓下正書方物封裹日議政府六曹司憲府承政院長官及使副使査對拜表日議政府六曹承文院提調使副使更査對起程後又有黃州平壤義州三處査對黑草若有誤字馳啓改之

時用方物數目

冬至　御前黃細苧布十匹白細苧布二十匹黃細綿紬二十匹白細綿紬二十匹龍紋簾席二張黃花席二十張滿花席二十張滿花方席二十張雜

彩花席二十張白綿紙二千巻○皇太后前螺鈿
梳函一事紅細苧布十匹白細苧布二十匹紫細
綿紬二十匹白細綿紬十匹黄花席十張滿花席
十張雜彩花席十張○皇后與皇太后同○皇太
子前白細苧布十五匹白細綿紬十匹黄花席十
張滿花席十張雜彩花席十張白綿紙五百巻

正朝 御前與冬至同(四件席子皆十五張)○皇太后皇后皇
太子與冬至同

聖節 御前黄細苧布十匹白細苧布二十匹黄細
綿紬三十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬二十匹

龍紋簾席二張黃花席二十張滿花席二十張雜
彩花席二十張水獺皮二十張白綿紙二千卷粘
六張厚油紙十部○皇太后前紅細苧布十匹白
細苧布二十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬十匹
黃花席十張滿花席十張雜彩花席十張○皇后
皇太后同
謝恩　御前黃細苧布三十匹白細苧布三十匹黃
細綿紬二十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬二十
匹龍紋簾席二張黃花席十五張滿花席十五張
雜彩花席十五張白綿紙二千卷○皇太后前紅

細苧布十匹白細苧布十匹白細綿紬二十匹滿
花席十張雜彩花席十張○皇后與皇太后同○
皇太子前白細苧布二十匹滿花席十張雜彩花
席十張白綿紙五百卷黃毛筆五十枝油煤墨五
十錠○陳慰同前

奏請 御前黃細苧布二十匹白細苧布三十匹白
細綿紬二十匹龍紋簾席二張黃花席二十張滿
花席二十張滿花方席十張雜彩花席二十張豹
皮六張水獺皮十張粘六張厚油紙十部○皇太
后前紅細苧布二十匹白細苧布二十匹紫細綿

紬二十匹蒲花席二十張雜彩花席十張〇皇后
與皇太后同　皇太子前白細苧布二十匹黄花
席十五張蒲花席十五張雜彩花席十五張白綿
紙五百卷虎皮二張
陳賀　御前黄細苧布二十匹白細苧布五十匹紫
細綿紬二十匹黄細綿紬二十匹黄花席二十張
蒲花席二十張蒲花方席二十張雜彩花席二十
張白綿紙二千卷豹皮二十張〇皇太后前紅細
苧布二十匹白細苧布二十匹紫細綿紬二十匹
黄花席十張蒲花席十張雜彩花席十張〇皇后

同

進香 御前祭幣白細苧布一百匹白細綿紬二百匹銀子三百両白綿紙一千巻白紙一千巻沉束香三両芙蓉香二十枝清蜜十五斗乾柿十貼生梨三百箇胡桃十斗生栗十斗大棗十斗銀香盒一事畫龍燭一雙大燭臺一雙〇皇太后皇后同

問安 御前豹皮二十張鹿皮三十張水獺皮五十張青黍皮一百張倭長釼二柄浮椒十五斗全鰒二十貼文魚二十尾大口魚二百尾海蔘二百斤紅蛤二百斤海帶二百斤白蜜十五斗栢子十五

斗乾柹二十貼榛子十斗廣魚一百尾

歲幣好大紙二千卷（預備十卷）好小紙三千卷（預備三十卷）水獺皮四百張鹿皮一百張青黍皮三百張好腰刀十把五爪龍紋簾席二張雜彩花席二十張白苧布二百匹（預備三匹）各色綿紬三百匹（預備各三匹）各色細木綿三千八百匹（預備木綿十五匹○拜表前六七日戶曹堂郎及三使臣眼同封褁于戶曹）米一百包（添米十五包○自義州以三甲帒作包載去）

時用使介員額

冬至行使一員（正二品）副使一員（堂上正三品）書狀官一員（正五品）堂上譯官二員堂下譯官十八員醫員一員

寫字官一員（帶承文院書員一人）畫員一員軍官七員（正使副使各帶三員書狀官帶一員）灣上軍官二員（義州人）每年十月終至月初拜表趂十二月二十六日封印前到北京

謝恩行使一員（大臣或正一品宗班儀賓）副使一員（從二品）書狀官一員（正四品）堂上譯官一員堂下譯官十三員（或別啓請一二員又加定押物官二員）醫員一員寫字官一員別遣御醫一員（帶內醫院書員一人）軍官八員（正使帶四員副使帶三員書狀官帶一員）灣上軍官二員〇奏請行進賀行卞誣行並上同

陳慰行使一員（從二品）副使一員（正三品）書狀官一員（正六品大事則三使同進賀行）堂上譯官以下上同〇進香行上

同（例兼陳慰故使差陳慰使副使差進香使）

告訃行使一員（堂上正三品）書狀官一員（從六品）堂上譯官一員堂下譯官九員醫員一員寫字官一員軍官四員（使帶三員書狀官帶一員）灣上軍官二員

問安行（皇帝巡到近境則差遣）使一員（品同謝恩使）書狀官一員（三四品）堂上譯官一二員堂下譯官四五員軍官五員（使帶四員書狀官帶一員）別遣御醫一員灣上軍官二員

時用使行品驛馬匹數

使乘上等一匹駄下等二匹人情路費輸轉馬加給二匹○副使乘上等一匹駄下等二匹人情路費

輸轉馬加給二匹○書狀官乘中等一匹駄下等一匹人情路費輸轉馬加給一匹○堂上驛官以下各乘中等一匹駄下等二人並一匹○軍官醫寫畫員各乘下等一匹駄下等二人并一匹堂上驛官堂上軍官上通事驛官別遣御醫各加給駄一隻

勅使迎接儀

使副使各一員内閣學士侍讀翰林院學士侍讀侍講禮部郎中員外郎主事衣職銜馬正副使大通官二員次通官二員跟役十八名使帶八名副使帶六名通官各帶一名牌文到後吏曹差遠接使文正二品○回還時以伴送使改啓下問禮官堂下文官司譯院定差備譯官郎

日馳到灣上又差六處(義州定州安州平壤黃州開城府)迎慰使(堂上官)計其程途次第發送勅使渡鴨綠江遠接使迎慰使問禮官監司列邑守令祇令勅書于江邊入龍灣義順館庭中分班行四拜禮陞大廳行見官禮以次進名帖再拜而出(遠接使監司及二品以上守令則使降立答揖三品以下則坐交揖只舉手)定州安州平壤黃州開城府迎勅見官禮皆同至弘濟院首相及都承旨迎勅行見官禮入京日親臨迎勅於慕華館(百官隨參)先詣入闕庭又祗迎奉勅書置于案行四拜禮(百官同)宣勅官宣讀勅書又行四拜禮陞殿行茶禮訖勅使就

南別宮館伴正卿提調戶判例兼依例接待

勅使宴享儀

義州定州安州平壤黃州開城府六處之遠接使與迎慰使設宴入京翌日設下馬宴又翌日設翌日宴又翌日設仁政殿宴或館所設行以上親臨又翌日設回禮宴又翌日設別宴回程臨時設上馬宴以上宰相代行回程日設餞宴郊外親臨或王世子親臨其間有空日則供別茶啖回程後又差送餞慰使行六處餞慰宴若減餞慰宴則別遣問安使

勅使禮單數目

使副使各有鞍馬一匹無鞍馬一匹銀子五百兩副使
減一百兩綿紬二百匹細苧布六十匹綿布二百匹豹
皮十張水獺皮三十張青黍皮十五張大紙五十
卷小紙一百卷花席二十張鹿皮七張順刀二柄
銀粧刀十柄靴襪一部○大通官各銀子一百兩
綿紬四十匹小紙八十卷綿布一百匹鋪盖一副
○次通官各銀子八十兩綿紬二十匹綿布八十
匹小紙八十卷鋪盖一副○跟随人各銀子二十
兩綿紬二十匹綿布四十匹小紙六十卷鋪盖一
副○別禮單中使來傳使副使各銀酒盒一坐銀大鉢

一坐銀中鉢一坐銀大楪一坐銀煙竹二箇銀粧刀一柄倭長釰一柄青黍皮三十張水獺皮十張油扇三十把大匣草五匣白紙一百卷

時用使行路程

自鴨綠江至鎮江城[二十里〇本名九連城]湯站[七十里]柵門[十二里]鳳凰城[二十里]鎮東堡[四十里一名薛劉站]鎮夷堡[六十里一名通遠堡]連山關[七十里一名鴉鶻關]甜水站[三十里]遼東[九十里]十里堡[六十里]盛京[六十里本名瀋陽]邊城[六十里]巨流河[四十里]白旗堡[七十里]二道井[五十里]小黑山[五十里]廣寧[六十里〇舊路自遼東由鞍山海州衛牛家庄沙嶺高平驛盤山驛到廣寧居三百六十里自康熙己未改今路北

前遠九十里閭陽驛三十里石山站四十里俗呼十三山小陵河十六里杏山驛三十八里連山驛五十里寧遠衛五十里曹庄驛十五里東關驛五十里沙河驛三十八里前屯衛五十里高嶺驛五十里山海關五十里深河驛六十里撫寧縣四十里永平府七十里七家嶺六十里豐潤縣一百里玉田縣八十里薊州七十里三河縣七十里通州七十里北京四十里共二千四十九里為二十八日程

國書日本式

外面右邊書奉書左邊書日本國大君殿下奉字與日字齊書字與下字齊他書契倣此合衿處書朝鮮國王姓某踏爲政以德寶

（凡書姓某處皆踏此寶）謹封內式朝鮮國王姓某奉書日本

（平行）國大君殿下（朝字與日字齊他書契倣此）云云不備（舊用宣字避關白名改用備字凡家康以後關白名康忠光綱吉宣秀重等字俱不用於書契）年號（平行）幾

年干支月日朝鮮（平行）國王姓某（平行與年月齊他書契倣此）

別幅

駿馬鞍具二匹虎皮十五張豹皮二十張貂皮二十令青黍皮三十張魚皮一百張色紙三十卷人蔘五十斤大繻子十匹（草綠五匹玄色五匹）大段子十匹（草綠雲紋四匹藍雲紋四匹多紅雲紋二匹）白綿紬五十匹白苧布（十二）升三十匹生苧布三十匹黑麻布（十升）三十匹彩花席二十張色筆五十柄（龍鞭柄十七玳瑁柄十七紅唐竹柄十六）真

墨五十笏黃蜜一百斤清蜜十斗鷹二十連年月日以下上同○若君前別幅無書契駿馬鞍具二匹虎皮十張豹皮十五張青黍皮十五張魚皮一百張色紙三十卷人蔘三十斤金纏十匹白大綾二十匹色大紗十匹畫硯五面色筆五十柄真墨五十笏鷹五連

年月日踏寶

書契日本式

外面右邊書奉書左邊書日本國執政具銜某公閤下

執事以下隨其官號而對馬島主則云日本国對馬州太守某公以上稱閤下萬松院則云日本國對馬州鍾碧山萬松院以酊菴則云日本國對馬州沙門以酊菴江戶護行長老則云日本國

（其長老以上稱足下內式同）合衿處書朝鮮國禮曹參判（島主則參議為之萬松院以酊菴護行長老則佐郎為之內式同）姓名（踏圖書凡書姓名處皆踏下同）

謹封內式朝鮮國禮曹參判姓名奉書日本國執政具銜閣下云云年月日禮曹參判姓名

別幅　執政各虎皮二張白苧布十匹黃筆三十柄真墨二十笏油芚三番大段三匹豹皮二張青黍皮五張魚皮十五張〇奉行各虎皮一張白苧布十匹黃筆二十柄真墨十笏豹皮二張青黍皮三張魚皮十張大段三匹油芚五番〇對馬島主虎皮二張豹皮三張人參三斤白綿紬十匹白苧布

十匹白木綿二十匹黑麻布五匹花席五張○萬松院以酊菴各虎皮一張白綿紬五匹白苧布五匹花席三張油芚一番○護行長老人參三斤白綿紬五匹白苧布五匹黄筆二十柄真墨十笏

三使臣日本私禮单

對馬島太守虎皮一張人參三斤白苧布十匹色紙三巻石鱗二斤黄筆真墨各三十清心元十丸花席五張油芚三番（以上例贈）清蜜十斗海參二斗菜末一斗全鰒三貼焼酒二瓶（以上別贈）○萬松院以酊菴各白苧布二匹壯紙二巻黄筆二十柄真墨十笏

扇子五柄〇護行長老二人各人蔘一斤白苧布三匹硯一面色紙二卷黃筆二十柄眞墨十笏扇子十柄油芚一番清心元五丸石鱗一斤栢子二斗〇奉行六人人參八兩白苧布一匹壯紙二卷清心元五丸花席二張尾扇二柄扇子十柄油芚一番胡桃一斗〇護行正官色紙壯紙花席大貼扇各二扇子十柄清心元五丸〇副官白苧布二匹花席壯紙各二扇子黃筆各十柄油芚一番〇都船主花席二張扇子十柄清心元三丸壯紙二卷黃筆十柄栢子二斗〇封進花席一張扇子十

船

柄壯紙十卷葉末二斤〇裁判兩人各人參八兩
白苧布一匹色紙一卷壯紙二卷大貼扇二柄扇
子十柄清心元五丸油芚一番真墨十箇乾柹二
貼〇中路問安差倭三人各壯紙二卷白紙五卷
扇子五柄油芚一番胡桃一斗乾柹二貼〇館所
國分寺主僧一人白苧布二匹花席三張色紙二卷
白紙五卷大貼扇二柄扇子十柄清心元三丸白
米二石胡桃栢子各一斗〇大廳伺候頭倭二人
各壯紙三卷扇子五柄葉末四斤胡桃一斗乾柹
二貼〇伺候茶僧三人各壯紙三卷扇子六柄栢

子一斗○伺候禁徒二人各白紙五卷扇子五柄
藥末三斤胡桃一斗乾柿二貼○船頭倭十二人
各扇子三柄白米一石〻魚三束○厨房次知頭
倭二人各花席三張扇子五柄白紙五卷○禮單
馬次知倭三人理馬倭一人各扇子三柄白米一
石〻魚三束○鷹師倭一人白紙五卷扇子五柄
白米一石○島中書僧二人各色紙二卷扇子五
柄清心元五丸油芚一番真荏一斗○禁徒六人
通詞六人自釜山陪從者各花席一張白紙三卷扇子三
柄白米一石石魚三束○大坂城馬島主扇子十

柄乾獐一首蒸末五斤清蜜五升胡桃黃栗各二
斗栢子一斗○護行正副官各扇子五柄鹿脯一
貼脯肉一貼蒸末二斤栢子二斗○裁判二人各
扇子五柄乾雉三首蒸末二斤黃栗一斗栢子五
升○館所本願寺 主僧一人白苧布一匹花席五張
壮紙三卷尾扇五柄扇子十柄石鱗二斤油芚一
番蒸末五斤真荏胡桃各二斗○倭京館所本國寺
主僧一人白苧布二匹花席三張壮紙三卷尾扇
五柄扇子十柄石鱗一斤油芚一番真荏胡桃各
二斗蒸末五斤○江戸國王前人參十斤虎皮五

張九升白苧布十匹黄菊紙長単子右邊書三使臣札单五字末端年月日下

三使臣具姓名列書各着刻名圖書○若君前上同○權現堂人蔘

十五斤白苧布白綿紬各二十匹各色筆一百柄

真墨一百笏色紙五十巻彩花席二十張油芚十

番白紙一百巻石鱗二十斤僧人處面給白苧布白綿紬各三十匹白

木綿五十匹大猷院同○執政一人人蔘二斤黒麻布十五

匹色紙五巻石鱗一斤白蠟二十斤黄筆二十柄

真墨十笏大芙蓉香五十炷房栢子一百箇○執

事三人各人蔘一斤黒麻布十匹色紙三巻石鱗

一斤白蠟十五斤黄筆二十柄真墨十笏芙蓉香

二十炷房栢子一百箇○近侍西京尹各人蔘一斤黒麻布五疋色紙三卷石鱗一斤白蠟十斤黃筆二十柄真墨二十笏房栢子五十箇○中路問安使江户問安使各白苧布二疋黒麻布五疋鮫皮五張黃筆真墨各二十（以上皆以色紙单子右邊書奉呈左邊書職名閤下年月日下書通信使着正使圖書）○館伴二人各虎皮一張扇子十柄草注紙二卷胡桃二斗白苧布二疋石鱗一斤鮫皮五張○接待摠管一人上同（以上只書奉呈不書閤下）○馬島主人蔘二斤豹皮一張鮫皮十張色紙三卷白貼扇五柄金鞍二貼○島主子人蔘二斤

虎皮一張鮫皮十張色紙三卷黃筆二十柄眞墨
十笏扇子二十柄紙面只書單子二字下同○島主妻人參二
斤虎皮一張小銀粧刀一柄色紙三卷滿花席五
張白帖扇三柄胡桃三斗○馬島奉行二人白苧
布一匹花席二張人參八兩壯紙二卷清心元五
丸尾扇二柄扇子十柄油芚一番胡桃一斗紙面書奉
呈公其○館所本誓寺主僧一人人參一斤白苧布二
匹花席三張尾扇三柄黃筆二十柄眞墨十笏胡
桃二斗○上中下騎次知倭三人各白苧布一匹
花席二張扇子十柄清心元五丸眞荏栢子各二

斗紙面書単子某公○禮單領来頭倭二人各花席二張
扇子三柄乕脯一貼菜末二斗栖子一斗○下程
次知頭倭二人各白苧布一疋花席二張油芚一
番乕脯一貼以上年月日下書通信使着正使圖書○大坂城及倭
京支待官二人各乕皮一張白苧布二疋草注紙
二卷扇子十柄魚皮十張石鱗一斤胡桃二斗

通信使行員額

使一員堂上正三品　副使一員堂上正三品　従事官一員五六品
堂上譯官三員倭人謂之上上官　堂下譯官八員倭學六人漢學二人
製述官一員有文才者擇送　良醫一員衛業精通者擇送　寫字

官二員（善寫者擇送）醫員二員（典醫監惠民署各一員）畫員一員（善畫者擇送）子弟軍官五員（使副使各帶二員從事官帶一員）軍官十二員（使副使各帶五員內各一員自兵曹試取武技定送從事官帶二員）書記三員（三使各帶一員）別破陣二人（以上謂之上官）馬上才典樂各二人理馬熟手各一人伴倘船將各三人（三使各率一人以上謂之次官）卜船將都訓導陪小童奴子小通事禮單直廳直盤纏直刀尺使令鄧鈸奉持吹手砲手形名手纛手沙工合一百五十六名（以上謂之中官）月刀手巡視旗手令旗手清道旗手三枝鎗手長鎗手馬上鼓手銅鼓手大鼓手三穴銃手細樂手錚手風樂手

合七十名屠牛匠一名格軍二百十二名（以上謂之下官）

對馬島主年例送使員額

一特送使正官一人從倭十二人格倭九十名○二特送使三特送使（兼於一特送只有格倭七十名）○歲遣第一船正官一人從倭六人格倭五十五名○第二船正官一人從倭一人格倭四十名○第三船至第十船上同○第十一船至第十七船（革員役只存格倭各二十名）○副特送使正官副官各一人從倭十四人格倭九十名○萬松院送使正官一人從倭五人格倭五十五名○以酊菴送使正官一人從倭三人格

倭四十名

年例送使歲船倭人所獻別幅公貿並銅鐵二萬九千三百七十三斤五兩四錢鑞鐵一萬六千十三斤八兩蘇木六千三百三十五斤黑角四百桶胡椒四千四百斤白礬一千四百斤朱紅八斤彩畫硯匣二座紋紙三軸貼金屏風一雙赤銅盥盤一部黑漆華箋匣一坐水晶笠緒一結彩畫七寸鏡二面假銀烟管十箇

年例朝廷所賜公貿並木綿一千一百四十八同五疋二十尺五寸

年例禮曹回賜求請並鷹子五十八連人蔘三十二斤八兩虎皮十三張豹皮十七張白苧布四十匹白綿紬黑麻布各三十二匹白木綿六十五匹筆墨各四百七十五同油芚六十八番花席一百十張白紙七十七卷兩傘紙二十九卷十張火熨真梳虎肉虎膽犬各五十二刀子獅子硯硯滴各二十六馬省七十四扇子八十法油清蜜菉末薏苡各一石二斗胡桃栢子大棗黃栗各三石七斗榛子一石十一斗（此外又有歲賜島主米穀雜物而不能盡錄）

對馬島差倭貢額

關白告訃差倭正官一人從倭十七人格倭六十名○關白承襲告慶差倭正官一人從倭二十人格倭七十名○島主承襲告慶差倭圖書請改差倭通信使請来差倭通信使護行差倭通信使護還差倭並上同（以上謂之大差倭）○漂人領来差倭正官一人從倭四人格倭四十名○島主告訃差倭正官一人從倭九人格倭四十名○島主告還差倭正官一人從倭四人格倭四十名○弔慰差倭正官一人從倭十二人格倭四十名○陳賀差倭正官一人從倭二十四人格倭四十名○問慰官護行

差倭正官一人從倭七人格倭四十名○裁判差倭正官一人從倭十二人格倭四十名（以上別差倭）○館守倭正官一人從倭三人（未留倭館二周年交遞）○代官倭十人（三年交遞其中三代官一年交遞）○禁徒倭二十二人（二周年交遞）○書僧倭一人（三年交遞）○通詞倭二人（三年交遞）○以上大小差倭別幅及回賜隨事大小有時增損

倭使接待儀

年例送使及館守倭東萊府使釜山僉使接待大差倭則自京差送接慰官押宴而東萊府使隨參別差倭則觀察使以道內文守令或都事差送押宴

並先行下船茶禮又行下船宴上船宴詳見通文館志

通信使行水陸路程

自釜山永嘉臺下發船至佐須奈浦四百八十里鰐浦三十里鴨瀨一百九十里對馬島七十里一歧島四百八十里藍島三百五十里赤間關一名下關○二百四十里向浦一百八十里室隅一百二十里上關五十里津和一百二十里鎌刈八十里忠海一百里韜浦一百里下津一百里牛窓一百里室津一百里明石一百三十里兵庫五十里大坂城一百三十里○自河口抵大坂城三十里河水淺而我船體大故自此替乘倭船淀浦九十里○自此從陸路倭京三十里●倭皇所居森山八十里佐和山一名彥根○一百里大垣一百里名護屋一百

十里岡崎九十里吉田七十里濱松九十里懸川九十里藤枝
七十里江尻八十里三島一百二十里小田原八十里藤澤八十
里神奈川五十里江戸七十里〇關白所居以上水路三千二
百九十里陸路一千三百十里共四千六百里

萬曆壬辰以前倭人朝京路程

中路　廣州牧　慶安驛廣州利川府　無極驛陰竹陰
竹縣　陰城縣　槐山郡　延豐縣　安保驛延豐
聞慶縣　幽谷驛聞慶咸昌縣　尚州牧　善山府
海平善山屬縣仁同縣　八莒星州屬縣大丘府　慶山
縣　省峴驛清道清道郡　榆川驛密陽密陽府　無

訖驛(密陽)黃山驛(梁山)梁山郡　蘇山驛(東萊)釜山浦(東萊)

左路　平丘驛(楊州)奉安驛(廣州)楊根郡　驪州牧　安
平驛(駋州)嘉興驛(忠州)忠州牧　黃江驛(清風)壽山驛(清風)
丹陽郡　豐基郡　榮川郡　平恩驛(榮川)甕泉驛
(安東)安東府　雲山驛(安東)義城縣　清路驛(義城)義興
縣　新寧縣　永川郡　阿火驛(慶州)牟梁驛(慶州)慶
州府　朝驛(慶州)仇於驛(慶州)蔚山郡　肝谷驛(蔚山)阿
月驛(機張)蘇山驛(東萊)釜山浦(東萊)

右路　良才驛(果川)樂生驛(廣州)龍仁縣　陽智縣　竹
山縣　鎮川縣　清州牧　文義縣　沃川郡

永同縣 黃澗縣 秋豊驛(金山) 金山郡 扶桑驛(星州) 星州牧 茂溪(星州屬縣) 玄風縣 昌寧縣 靈山縣 靈浦驛(漆原) 昌原府 自如驛(昌原) 金海府 梁山郡 龍堂(梁山水站) 釜山浦

水路

豆毛浦(楊州) 巖回寺站(廣州○郎水站也下凡無站字者同) 奉安(廣州) 大灘(楊根) 梨浦(驪州) 興原(原州) 可興(忠州) 金遷(忠州) 丹月(忠州) 安保(延豊) 幽谷驛(聞慶) 咸昌縣 洛東(尚州) 月波亭(善山) 海平(善山) 若木(仁同) 八莒(星州) 東院(星州) 河濱(大丘) 花園(星州) 加利(星州) 雙山(玄風) 閑山(高靈) 沙幕(草溪) 馬首院(昌寧) 枝山(宜寧) 佛堂院(漆原) 要光(靈山) 主勿淵(昌原) 守山(密陽) 都要渚(金海) 龍堂(梁山)

甘洞浦東萊釜山浦東萊

攷事新書卷之七

